太常因革禮

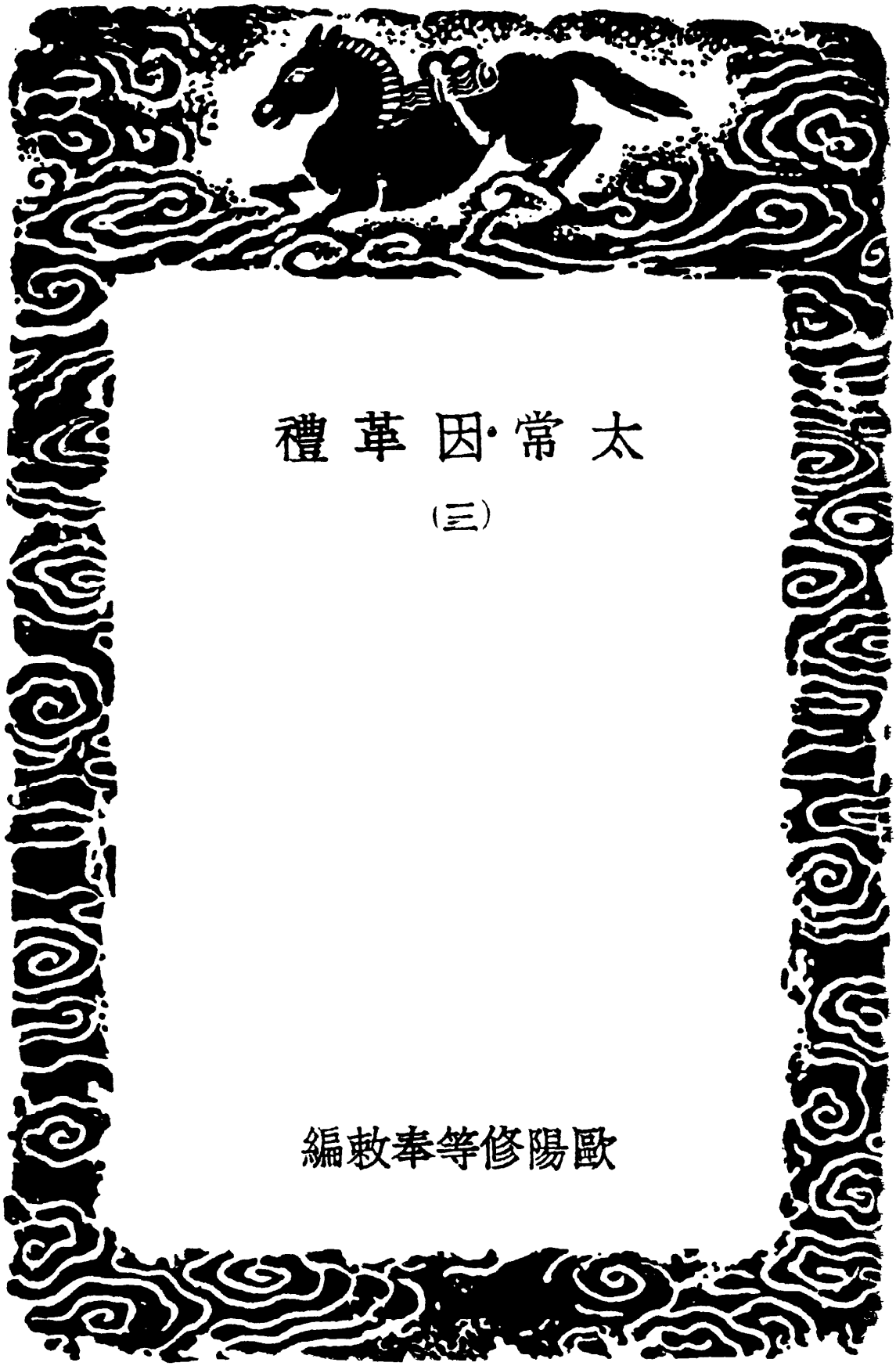
三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



太常因革禮

(三)

歐陽修等奉敕編

太常因革禮卷六十八

新禮一

恭謝天地上

眞宗三

太宗祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿

七年二月十六日恭謝天地於東郊

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊

仁宗二

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿

恭謝其儀注散失不完惟至和儀注具備今全錄以備因革云

大中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿。禮院儀注。是歲。設玉皇大帝、太尊著尊犧尊山罍各二。在殿上東南北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上北向。俱西上。聖祖天尊大帝、著尊象尊山罍各二。在殿上。設太祖太宗位、著尊犧尊山罍各二。在殿上。於玉皇酒尊之東北向西上。禮閣新編。是歲。

上謂從祀羣官曰。比來祠祭。羣官皆有賜胙。今恭謝玉皇。無犧牲之薦。有司贊賜福酒。百官皆拜。朕欲均此純嘏。徧及有位。當令次第賜福酒、無令有所不及。

大中祥符七年二月十六日。恭謝天地於東郊。　禮院儀注。初。六年八月。司天監奏。將來恭謝天地。乞於城東汴陽同樂村擇地營壇。詔可。至是歲。幸亳州。朝謁太清宮。上老君册寶。還京。於此恭謝天地。其儀節神位。並依南郊之禮。惟奠玉帛。奏萬國朝天之曲。亞獻三獻。奏平晉之曲。　禮院儀注。是歲。禮院奏。自來南郊合祭天地。舊例。大府寺供幣帛七十八段。除昊天上帝、皇地祇、配帝、二方日月、五方帝、神州地祇、共一十二段。餘六十六段。用於內宮。則有餘。用於中宮外宮。嶽瀆則不足。況禮文具言內宮外宮岳鎮海瀆幣各從方色。卽明皆有幣。將來恭謝天地壇。除昊天上帝、皇地祇、配帝、及壇第一龕五方帝、日月、神州、天皇大帝、北極、依舊用幣外。所有內宮五十四位。中宮一百五十九位。外宮一百六十位。岳鎮海瀆十八位。欲乞依方色用幣。如允所奏。今後每遇皇帝親祀圜丘。並依此施行。仍差內臣焚瘞。詔可。

天禧元年正月十一日。恭謝天地於南郊。　禮院儀注。是歲正月十一日恭謝天地於南郊。如冬至圜丘之儀。

天聖十年十一月六日。恭謝天地於天安殿。　禮院儀注。是歲。大內火災。修建宮室成。恭謝天地於天安殿。禮官上言。以行禮日迫。修撰儀注不及。其齋戒、陳設、牲牢、禮器、樂舞、祠官、請依天聖八年南郊例施行。惟不設圜丘從祀神次。止設天地及太祖太宗崇配二位。皇帝齋於文德殿。百官齋於紫宸殿。二日。禮畢。

又恭謝太廟。禮院儀注。是歲。禮官上言乞罷景靈宮前二日酌獻之禮。詔可。

至和三年九月十二日。恭謝天地於大慶殿。禮院儀注。是歲。以聖體初安。詔恭謝天地於大慶殿。太常禮院具儀云。前七日平明。命太尉誓百官於尚書省。言九月十二日。皇帝大慶殿恭謝天地。前一日。特遣大臣詣太廟攝事。各揚其職。不供其事。國有常刑。亞獻三獻、及宗室應赴陪位立班者。亦前七日並赴中書受誓戒。太尉讀誓文。改爲必揚其職。爾奉常儀。皇帝散齋四日。於別殿。致齋三日。二日於內殿。一日於文德殿。

致齋

出宮前一日。所司宣攝內外。各揚其職。致齋日質明。有司陳小駕鹵簿儀仗。自宣德門外直南至朱雀門以俟放仗。諸班直衛士。除扈從外。亦準此云。尚舍奉御設御座於文德殿西序。東向。尚舍直長帷於前楹。就齋室之日。皇帝自內赴文德殿如儀。其致齋時辰。閤門依近儀奏請。晝漏上水一刻。禮官引侍中詣閤。版奏請中嚴。通事舍人分引。又引升朝官。朝服如式。陪位之官。各服其服。諸侍臣結佩。凡齋官則結佩。俱詣閤奉迎。二刻。引侍中版奏外辦。三刻。皇帝服通天冠。絳紗袍。結佩。乘輿出自西房。華蓋警蹕。侍衛如常儀。皇帝卽御座。東向。侍臣夾侍如儀。應在位官俱再拜。一刻頃。侍中前跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降座就齋室。奏訖。俛伏興。還侍位。皇帝降座入東室。文武侍臣。各還所司。直衛者如常儀。通事舍人分引文武百寮以次出。應豫祀之官。及從升殿者。幷文武羣官。並散齋四日。準舊儀。散齋各宿於正寢。致齋三日。應近侍豫祀之官。及從升殿者。幷文武羣官。各宿於朝堂外內庭。有所司及押仗衛者。各宿於朝堂門。宿於其所。凡散齋。治事如舊。唯不視喪問疾。不作樂。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋內。唯祀事得行。

其餘悉斷。諸方客使。各宿於公館。清齋一宿。其豫祀官已齋而闕者。通攝行事。諸行事官致齋之日。官給酒食明衣。各習禮於齋所。光祿卿監收明水火。太宮令取水於陰鑒。取火於陽燧。火以供爨。水以實尊。今依近例施行。

陳設

前祀三日。尚舍直長設大次於大慶殿門外之東南向。又設小次於大慶殿丹墀上褥位少東西向。尚舍奉御座黃道褥位如儀。所司設文武侍臣次於大次之東西。文官在左。武官在右。隨地之宜。近準敕。致齋兩省已上臣寮宿於朝堂。文武百官設次於朝堂門外。量地之宜。設諸祀官次於朝堂外之左。隨地之宜。從祀文官九品已上。於祀官之東。東方南方蕃客。於文官之東。設武官次於朝堂門外之右。隨地之宜。西方北方蕃客。於武官之西。設饌幔於大慶殿門內。東西相向。其饌、並設於饌幔內。前祀二日。太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南。東方西方。磬虡起北。鐘虡次之。南方北方。磬虡起西。鐘虡次之。設十二鎛鐘於編縣之間。各依辰位。立雷鼓於北縣之內。道之左右。植建鼓於四隅。置柷敔於縣內。柷在左。敔在右。凡縣皆展而編之。諸工各位於縣後。東方西方。以北爲上。南方北方。以西爲上。太樂卿押樂如儀。設鼓鐘鼓磬於殿上前楹間少南。北向。磬虡在西。鐘虡在東。匏竹者立於階。重行北向。相對爲首。節鼓少前。歌工次之。餘工皆於鐘磬虡南。置燎壇於殿庭之東南隅。右校掃除殿之內外。郊社令積柴於燎壇。前祀一日。奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東。西向。又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東。俱西向。設皇帝解劍位於丹墀上道東。西向。又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南。北向。又設亞獻三獻飲福位於次東少南。北向。設望燎位當燎壇之北殿下。南向。設權火於望燎位之東南。設祀官公卿

位於亞獻之南。執事者位於其後。每等異位。俱重行西向北上。設監祭御史位於殿下西南。東向。設監禮博士位於殿下東南。西向。設贊喝奉禮郎位於樂縣東北。西向。設協律郎位二。一於殿上西階之西。一於樂縣西北位。俱東向。設太樂令位於北縣之閒。對殿北向。設從祀文官九品已上位於橫街之北。東方南方蕃客在文宮之南。每等異位。重行西向北上。武官九品已上位於橫街之北。西方北方蕃客在武宮之南。每等異位。重行東向北上。其諸州使人。各分方位於文武官後、蕃客之北。又設祀官及從祀之官門外位於大慶殿門左側門之外。又設牲榜於次南。北向。蒼牲一。居前。黃特一。少退。又牲三。幷羊豕各五。在南少退。西上。又設虞犧令位於特西北。祝史陪其後。俱東向。設太祝位於牲南。各當牲後。祝史陪其後。俱北向。設太常卿省牲位於前、近東。設御史位於太常卿之北。俱西向。設酒尊位。昊天上帝、皇地祇、各太尊三。著尊二。犧尊二。山罍二。在殿上東南隅。北向。又各設象尊二。壺尊二。山罍四。在丹墀上東階下之西。北向。俱西上。設配帝三位。各著尊三。犧尊二。象尊二。山罍二。在殿上。於上帝酒尊之東。北向西上。（殿上之尊皆置於坫。殿下之尊皆藉以席。俱加勺冪。設爵於尊下。）又設籩豆甕簠簋之位於神座之左右。又設昊天上帝、皇地祇、太祖、太宗、眞宗皇帝之俎各三。於神坐前。籩豆之閒。（一以牛。一以羊。一以豕。）又設正位配位牛羊豕鼎幷匕。於神廚。設御罍洗於丹墀上東階下之東南。亞獻三獻之洗於龍墀上東階下之東南。俱北向。罍在洗東。篚在洗西。南肆。（篚實以巾爵。）執尊罍篚冪者。各於其後。設燔玉及幣之篚於殿上尊坫之所。前祀一日晡後。司天官屬、郊社令、各常服帥其屬。升設昊天上帝神座於殿上北方。南向。席以藁秸。（上設尊。）設禮神之玉於前。（凡有禮神玉者。並如此設置。）皇地祇神座

於上帝之東南向。席以藁秸。上設禫。又設太祖、太宗、眞宗皇帝配座於東方西向北上。席以蒲越。上設禫。設位版、各於座首。所司陳異寶及嘉瑞等於樂縣之北東西。昊天上帝地祇配帝之位版及禮神玉。設訖復收。至祀日未明五刻。郊社令司天官屬各服其服升殿重設。

省牲器

省牲之日。晡後二刻。郊社令以下。帥府史及齋郎。以尊坫罍洗篚冪入設於位。凡升殿者各由其階。三刻。禮生引祀官公卿已下俱就省牲位。諸太祝與廩犧令以牲就榜位。禮生引太常卿、御史、入詣殿東階。升視滌濯。執尊者皆舉冪告潔。訖。引降就省牲位。西向立。廩犧令少前曰、請省牲。退復位。太常卿省牲。廩犧令舉手曰腯。還位。諸太祝巡牲一匝。北向舉手曰充。俱還位。諸太祝與廩犧令、以次牽牲詣廚。授太官令。禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌濯。又引祀官御史詣廚省饌具。訖。還齋所。祀日未明五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置於饌所。遂烹牲。

奠玉幣

祀日未明三刻。諸祀官各服其服。祀官祭服。百官及執事朝臣朝服。陪位京官已下公服。郊社令、良醞令、各帥其屬入實尊罍及玉幣。凡設尊罍。昊天上帝皇地祇太尊爲上。實以泛齊著尊次之。實以醴齊犧尊次之。實以盎齊象尊次之。實以醍齊壺尊次之。實以沈齊山罍爲下。實以三酒配帝著尊爲上。實以泛齊犧尊次之。實以醴齊象尊次之。實以盎齊山罍爲下。實以泛酒。凡齊皆加明水。酒皆加明酒。各實於上尊。禮神之玉及燔玉。昊天上帝以蒼璧。皇地祇以黃琮。其禮神玉。置於神座前。其燔玉。加於幣上。昊天上帝幣以蒼。皇地祇幣以黃。配帝幣以白。帛各長一丈八尺。太祝以玉幣置於篚。太官令率進饌者。實諸籩豆簠簋等。皆設於饌幔內。未明

十刻。奉禮郎、禮生入。先就位。禮生引御史、博士、諸太祝、及令史、祝史、與執尊罍篚冪者、入自左側門。於殿之南。重行北向西上立定。奉禮曰再拜。禮生承傳。凡奉禮有詞。禮生皆承傳。御史以下皆再拜。訖。執尊罍篚冪者皆就位。禮生引御史諸太祝詣東階。御史一員、太祝三人。行掃除於上。御史一員、太祝七人。行掃除於下。訖。各引就位。未明一刻。禮生分引從祀官。通事舍人分引從祀羣官、諸方客使。俱就位。太常樂令帥工人二舞入進位。文舞入陳於縣內。武舞列於縣南道西。其升殿者皆脫履於下。降納如式。禮生引司空入就位。立定。奉禮曰再拜。訖。司空拜。訖。禮生引司空詣東階。升行掃除於上。降行樂縣於下。訖。復位。如初。未明一刻。皇帝服韡袍。乘小輦。繖扇侍衛如常儀。至文德殿門。有司勘契如儀。至大次。少頃。博士二員、對引禮儀使、太常卿、位於大次門外北面。凡禮儀使太常卿前導皆博士前引。禮儀使在左。太常卿在右。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服衮冕以出大次。華蓋侍衛如儀。侍中負寶陪從如式。禮儀使跪奏。臣具官臣某言。贊導皇帝行事。俛伏興。太常卿前導。至大慶殿門外。殿中監進鎮圭。皇帝執圭。華蓋侍衛止於門外。入自中門。近侍者從入如儀。皇帝至版位。西向立。每立定。禮儀使太常卿博士分立於左右。禮儀使前奏再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。先拜者不拜。禮儀使贊曰。有司謹具。請行事。協律郎跪俛伏。舉麾興。凡取物皆跪俛伏而取以興。奠物則跪奠訖俛伏而興。鼓柷奏景安之樂。以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文德之舞。六成。圜鍾三奏。黃鍾。太簇。姑洗。各一奏。偃麾戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而后作。偃麾戛敔而后止。禮儀使前奏。請皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。太祝取玉幣於篚。立於尊所。諸位太祝取玉幣。亦各立於尊所。禮儀使前導皇帝詣罍洗。宮縣乾安之樂作。皇帝每行。皆作乾安之樂。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又

侍中跪取盤承水。近例以金銀器溫水皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚。興進。皇帝帨手訖。執圭。門下侍郎受巾。置於篚。舊儀奉幣不詣罍洗。近制上香。故先盥手。禮儀使前導皇帝。宮縣乾安之樂作。詣殿下位。解劍脫舄。訖。樂止。升自東階。登。歌乾安之樂作。侍中中書令以下。及左右侍衛。量人數從升。每升亦如之。皇帝已升殿。樂止。登。歌嘉安之樂作。禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前。北向。奏請皇帝搢圭跪上香。凡上香皆禮儀使贊稱上香。再上香。三上香。太祝加玉於幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝受玉幣。凡受物皆搢圭。跪奠訖。執圭。俛伏興。進奠神座前。俛伏興。奏請再拜。訖。又引皇帝詣皇地祇神座前。北向。奏請皇帝搢圭跪上香。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝受玉幣。奠於神座前。俛伏興。奏請再拜。訖。嘉安樂止。廣安樂作。又引皇帝詣太祖皇帝神座前。東向。奏請皇帝搢圭跪上香。侍中捧幣。北向跪進。皇帝受幣。奠於神座前。俛伏興。奏請再拜。訖。又引皇帝詣太宗皇帝神座前。東向。奏請皇帝搢圭跪上香。侍中捧幣。北向跪進。皇帝受幣。奠於座神前。俛伏興。奏請再拜。訖。眞宗皇帝神座前。如上儀。廣安樂止。乾安樂作。禮儀使前導皇帝降自東階。樂止。宮縣乾安樂作。皇帝佩劍納舄還位。西向立。樂止。祝史皆奉毛血之豆立於橫街之南。俟皇帝奠玉幣訖。降階。祝史奉毛血。自西階升。諸太祝迎取於殿上。具進奠於神座前。諸太祝與祝史退立於尊所。

太常因革禮卷六十九

新禮二

恭謝天地下

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿下

進熟

皇帝既升奠玉幣。太官令帥進饌者詣神廚。太官令以棘匕於鑊取胙。各設於牛羊豕鼎。羃之。祝史以扃對舉。奉陳於饌幔之內。重行北向。以西爲上。禮生引司徒出詣饌次。司徒舉昊天上帝之饌進。皇帝還位。樂止。太官令引饌入。俎內。初入。宮縣奏豐安之樂。以黃鍾之均。太官令帥進饌者俱詣西階下。北向西上。每位用牛羊豕鼎各一。其三牲共載一俎。司徒奉奠。太官令以匕於逐鼎內取牛羊豕胙。共設一俎。司徒搢笏奉俎升。其鼎先退。祝史俱進。跪徹毛血之豆。降自東階以出。饌俎升殿。諸太祝迎引。各設於神座前。訖。樂止。皇帝地祇并配帝。奉俎如上儀。禮生引司徒及太官令。帥進饌者。降自東階以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。訖。禮儀使前引皇帝詣罍洗。宮縣乾安之樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚。興進。皇帝帨手訖。門下侍郎受。跪置於篚。門下侍郎又跪取匏爵於篚。興進。皇帝受爵。侍中酌罍水。又侍中捧盤。皇帝洗爵。門下侍郎帨手。皆如初。皇帝拭爵訖。侍中奠盤匜。門下侍郎受巾。奠於篚。

皆如儀。禮儀使前引皇帝。宮縣乾安樂作。詣殿下位。解劍脫舄。訖。樂止。升自東階。登歌乾安樂作。禮生引司徒升自東階。立於尊所。齋郎捧胙俎從升。立於司徒之後。皇帝升殿。樂止。禮儀使贊引皇帝詣昊天上帝尊坫所。執尊者舉冪。侍中贊酌泛齊。訖。禧安之樂作。禮儀使引皇帝進詣昊天上帝神坐前。北向。跪奠爵。俛伏興。贊稱皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進於神座之右。中書侍郎東向跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。中書侍郎進。跪奠册於神座。興。還尊所。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣皇地祇尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使引皇帝詣皇地祇神座前。北向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。自此以下三位。中書侍郎跪奠册。並如上儀。皇帝拜訖。禮拜使次引皇帝詣太祖皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。乾安之樂作。禮儀使引皇帝進詣太祖皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣太宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使贊引皇帝詣太宗皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣眞宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使贊引皇帝詣眞宗皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧册官舉册進。中書侍郎跪讀册文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。禮儀使贊引皇帝詣飲福位。禧安之樂作。禮生引司徒詣東階。升立於尊所。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中捧爵西向跪進皇帝。禮儀使奏請皇帝再拜。搢

圭。跪受爵。嚌酒。啐酒。奠爵。復於坫。太祝帥齋郎進胙俎。太祝減神座前胙肉（皆取前脚第二骨也）加於俎。又取稷黍飯簠簋各一。太祝持俎以授司徒。司徒捧俎東向跪進。皇帝受俎。以授左右。禮生引司徒降復位。皇帝執爵飲福。訖。侍中進受虛爵。以授太祝。爵復於坫。禮儀使贊皇帝執圭。俛伏興。再拜。訖。禧安樂止。乾安樂作。引皇帝納舄佩劍還位。（近儀。即還小次。俟三獻畢。還版位。）西向立。樂止。文德之舞退。武功之舞入。鼓柷。奏正安之樂。舞者立定。樂止。禮官引亞獻。自本位解劍脫履。詣罍洗。盥手洗爵。拭爵。引自龍墀東朵殿階。升詣尊坫。酌醍齊。訖。宮縣奏正安之樂。武功之舞作。禮官引詣昊天上帝神座前。北向。搢笏。跪奠爵。訖。執笏。俛伏興。少退。再拜。訖。次酌奠皇地祇、太祖皇帝、太宗皇帝、眞宗皇帝神座。並如上儀。宮縣樂止。退就飲福位。再拜。訖。搢笏。跪受爵。飲福。訖。執笏。俛伏興。爵復於坫。再拜。退降階。佩劍納履。還位。次引三獻升。武功之舞作。酌獻飲福。並如亞獻之儀。降階還位。訖。武功之舞止。登歌歇安之樂作。諸太祝及祝史齋郎各進。跪徹籩豆。興。還尊所。（徹籩豆各一。少移於故處。）歇安樂止。奉禮曰。已飲福受胙。再拜。公卿百寮拜。禮生贊賜胙。再拜。在位官皆再拜。訖。宮縣景安之樂作。送神。一成止。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位皆再拜。

望燎

送神。樂止。皇帝再拜。訖。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。宮縣乾安樂作。就位南向立。樂止。舉權火。初賜胙。衆官拜。訖。諸太祝各執篚。進神座前取玉幣。祝册齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒。由西階降殿。南行。折方而東。又南行。經燎壇而過。東行。自南階登燎壇。以玉幣祝册饌物置於柴上。戶內奉禮曰可燎。東西各

六人、以炬火燎半柴。禮儀使跪奏。稱具官臣某言。禮畢。奏訖。俛伏興。前導皇帝還大次。宮縣乾安之樂作。出大慶殿中門。殿中監前跪受鎮圭。以授尚衣奉御。華蓋侍衛如儀。皇帝還大次。樂止。侍中奏解嚴。將士不得輒離部伍。

駕還紫宸殿

皇帝既至大次。侍中版奏請解嚴訖。少頃。皇帝常服。乘小輦。出大次。自內傳呼出外。馳道左右諸營數隊及鼓吹皆振作。鈞容班樂自大次振作。由右昇龍門出。入朝堂門、文德殿門。有司勘契如儀。由東上閤門導還紫宸殿。皇帝至御幄。鈞容樂止。諸營數隊及鼓吹傳呼出外皆止。文武百官詣殿前立班稱賀。俟皇帝升座。樞密使以下賀訖。文武百寮俱橫行。樞密使以下稱賀。並閤門祗候。典儀曰再拜。百僚俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。班首奏聖躬萬福。又再拜。中書門下班首少前跪賀。其詞。中書門下撰。訖。復位。典儀曰再拜。百寮皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退。西面向。稱有制。典儀曰再拜。百寮皆再拜。宣答。其詞學士院撰。訖。典儀曰再拜。百寮皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班序立。皇帝降座。文武百寮相次退。三刻頃。皇帝常服乘小輦以出。鈞容樂自紫宸殿振作。由東上閤門出東文德殿門、朝堂門。由右昇龍門導引至宣德門內御幄。仍自內傳呼出外。馳道左右諸營數隊及鼓吹皆振作。俟皇帝降輦。樂皆止。以俟登樓肆赦。

禮院例册。是歲。禮官上言。檢會大中祥符五年十一月。恭謝玉皇於乾元殿。閏十月七日。先告謝太廟。前一日。長春殿致齋。百官宿於朝堂。今恭謝用九月十二日。請於上旬擇日。先告謝太廟。有詔。前一

日詣太廟行禮。宰臣以下三上章乞罷親謁太廟之禮。是日。下詔曰。朕欽懷景命。昭對明堂。率案舊章。以圖鉅禮。前款廟祏。期遍奉於饋嘗。還禋露庭。將合答於穹厚。永惟灌鬯。疇可弗躬。故重諉於建言。久未從於來請。卿等誼深同體。志切愛君。固謂菲涼。始臻平粹。當務齋明之感。豈專繁縟之爲。且曰天地念生民之深。時則錫九宸之福。祖宗懷繼統之重。豈欲殫大輅之勤。有味所陳。備昭忠懇。且念在天之后。已配帝而申嚴。觀德之官。有建宮之著式。質諸典禮。皆適經權。勉徇勤誠。式終熙事。將來朝享日。特遣大臣詣太廟攝事。皇帝更不親行朝謁。 禮院例册。是歲。宗正寺上言。今以將行恭謝之禮。雅飾太廟皇后廟奉慈廟殿宇及法物等。所有溫成皇后廟、未委當雅飾與否。事下禮院。禮官言。準近降御札。以恭謝差官詣逐處奏告。而不及溫成廟。如此。則將來恭謝。一日朝享太廟。其溫成廟亦不當差官行事。既不行事。則緣廟法物亦不雅飾。有詔禮官重加詳定。禮官又言。案太平興國六年十一月南郊禮畢。十二月。禮院奏。今月二十三日。當臘享太廟。緣南郊之前。皇帝親行朝享之禮。乞罷臘享。以應古者祭不欲數之義。所有孝惠皇后別廟。仍依例臘享。詔可。由此觀之。則朝享太廟之日。孝惠廟不與差官行事。昭明。伏望恭謝朝享。亦不差官於溫成廟行事。如孝惠廟例。詔可。 禮院例册。禮官又言。檢會天聖十年十一月六日。大慶殿恭謝天地。同日詣太廟。不會赴景靈宮。今來參詳。伏請依天聖例。更不赴本宮酌獻。詔可。 禮院例册。是歲。禮官上言。案天聖十年。以太祖太宗配。又案景祐五年八月詔書。今後每遇南郊。以三聖並侑。今來恭謝。伏請配侑如景祐詔書。詔可。 禮院例册。是歲。禮官上言。案通禮及禮院儀注。終獻畢皆載太祝徹俎

之文。此禮廢。有司不知。近歲明堂麤舉。儀典仍用樂典樂章。今來恭謝。欲乞朝廷遵明堂新制。更撰樂章。行徹豆之儀。詔可。　禮院例册。是歲儀注。禮官定大次於左昇龍門內、大慶殿東門之東。九月二日習儀。中書門下召禮官。欲移大次。恐聖躬初安。未能行遠就小次。禮官遂上言曰。古者祀事貴於簡恭。使體不至勞。色不至倦。所以安養志力。致虔於神。今大次遠在外門之東。欲乞移於東廊之東。西向。當燎壇之北。仍於東廊之西燎壇之東小次幕帟。權爲東神門。至日。皇帝乘小輦。自文德門側入。至大次。降輦以俟。改服袞冕。入自東神門。就小次版位行禮。詔可。

太常因革禮卷七十

新禮三

上帝后謚號册寶一

上帝后謚號册寶一

建隆元年九月九日。崇元殿命使。追尊四祖謚號册寶。并祔享太廟。禮閣新編。是歲七月。太常禮院準狀。敕追尊四帝廟號謚號。三后謚號。伏請宣下。詔恭依典禮。是歲九月九日。皇帝御崇元殿命使。追尊四廟。上謚號册寶。敕太常禮院奏定儀注。

陳設

前一日。尚舍奉御及所司、設御幄座於崇元殿中間。南向。如式。又設授册寶位於御座前。南向。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位於香案之南。如常入閤之儀。文武常參官、宗親、諸親等位如常式。設門下侍郎中書侍郎押册寶案等位於東階下近東。西向。以北爲上。門下侍郎押幡節位於西階之下近西。東向。設册使太尉司徒位於香案前。北向。以西爲上。典儀位於東階之東近北。贊禮者二人。在南少退。俱西向。命使前二日。奏告天地社稷。差官行事。如常告之儀。中書省門下省前一日奉册寶進內。命使日。從東上閤門降出。付所司排列如式。

皇帝奉册寶

其日。册使太尉。副使司徒。及文武常參官。並早入朝。左右金吾將軍、諸衛、量陳仗衛於殿庭。所司先陳載册寶犢車、及册使太尉副使司徒輅車、鹵簿、鼓吹、儀仗等於昇龍門外。如式。文武常參官、宗親、諸親、依時刻入就次。應行事官朝服。餘官常服。門下侍郎帥主節者、持幡節。中書侍郎率令史。絳服介幘。奉册寶案。并昇册寶官。俱入就位。門下侍郎、中書侍郎、各立於節及册寶案之前以俟。禮官通事舍人。引册使太尉、副使司徒、立於崇元門外道東西向位。以北爲上。文武百官立班定。次禮官通事舍人引侍中版奏請中嚴。近仗就陳於閤外。次引侍中版奏外辦。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕服。御輿出自西房。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。即御座。扇開。殿上添香。次金吾將軍奏平安。訖。次通事舍人分引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官、及諸司三品、尚書省四品以上官、橫行合班。北向立定。典儀曰再拜。應在位官皆再拜。起居訖。又再拜。各分班東西序位。次禮官通事舍人引册使太尉、副使司徒、各入位。宣徽使奏請皇帝降座。奉引詣階下香案前南向立。次禮官通事舍人引中書令奉册案、侍中奉寶綬案、諸詣。序立於御位之東。重行西向。以北爲上。中書侍郎、門下侍郎、各還本班。册使太尉、副使司徒、入至香案前位。再拜。訖。引詣御前。以西爲上。北向立。次中書令奉僖祖文獻皇帝册案進。皇帝搢圭。捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。凡册使受册寶。轉授昇册寶官。昇册官。遞從面排列序立。執笏俯伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉文懿皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍

中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。次中書令奉順祖惠元皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。次中書令奉惠明皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。次中書令奉翼祖簡恭皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。次中書令奉簡穆皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。次中書令奉宣祖昭武皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授舁寶官。執笏俛伏興。中書令、侍中退。各還本位。次門下侍郎以幡節授册使。册使跪受如常儀。門下侍郎退還本位班。禮官通事舍人引册使太尉、副使司徒、押册寶出。持節者前導。舁册寶案者次之。俱南行。至辭見位。引就位。面北再拜辭。訖。押册寶出自正門。俟册使已下出門。宣徽使奏請皇帝升殿。即御座。如常儀。次通事舍人分引應橫行官就北向位立定。典儀曰再拜。應在位官俱再拜。訖。分班東西序立定。次引侍中詣御座前。跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢。俛伏興。退還本班。殿上承旨索扇。扇上。皇帝降御座。御輿入自東房。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。扇開。所司承旨放仗。册使太尉、副使司徒、至舁龍門外。奉册寶置於載册寶車。册使太尉、副使司徒、

各乘輅車。鹵簿鼓吹導引。備而不作。至太廟。立班俟行上謚之禮。上謚前七日。太尉帥行事官於尚書省受誓戒。如常儀。

陳設

前享二日。右校清掃廟之內外。及設題神主幕幄於廟南門之外、道西。南向。內中尚司以先造栗木神主盛於箱。覆以帕。置於幄中。前享一日。禮生設享官公卿位於廟東門之內、東階之東。西向。執事者位於其后。設牲牌於東門之外。當門。西向。以南爲上。太祝掌牲者位於其牲南。西向。禮生以監祭御史、宗正卿、省牲。西北、南向。太尉公卿位在牲西南。北向。又設尊彝之位於廟殿前楹門室戶之左。北向。皆加勺冪。各有坫以置瓚爵。每室籩豆簠簋瓿鉶。陳設並如常儀。

省牲

省日午後十刻。廟所禁斷行人。廟令整拂神幄。晡後三刻。禮生引太尉公卿已下就東門外位。掌事者牽牲就牌位。禮生引監祭御史、宗正卿、自東階升。遍視滌濯於上。訖。引就省牲位。南向立。禮生曰。請省牲。廩犧令於牲前西向曰腯。大祝巡牲一匝。西向曰充。次牽牲詣廟。禮生引光祿卿省鼎鑊。申視滌濯饌牲具。每事訖。各還齋所。享日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。取毛血。共置一豆。遂烹牲。

題神主

享日未明十刻。禮生引禮官、題神主官，俱詣帷。太祝以香湯浴帝神主。內官以香湯浴后神主。拭以羅巾。

題神主官就案跪搢笏。題云僖祖文獻皇帝神主。次題文懿皇后崔氏神主。墨書。訖。以光漆重模之。置於趺匱上。加几於前。次題順祖惠元皇帝、翼祖簡恭皇帝、宣祖昭武皇帝神主。並如上儀。訖。宗正卿以酒脯祭奠安神。訖。正卿禮官帥腰輿奉四廟神主。俱還本室帳座。俟行上謚之禮。

上尊謚

其日。册使太尉、副使司徒、乘輅車。自昇龍門。奉四廟謚號寶册。鹵簿鼓吹。備而不作。儀仗導引。至太廟南門之外。降車。文武百寮、皇族諸親、從寶册入。陳於殿庭。北向。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。分班東西序立。禮官引册使奉僖祖册升自西階。於戶外北向。舉册官開匣。册使跪讀。訖。興。捧置於幄座之西。司徒奉謚寶。舉册官開匣。對舉。司徒跪讀寶文。訖。興。捧置於帳座之西。次太尉奉文懿皇后册如室戶外。舉册官開匣。册使跪讀。訖。興。捧置於帳座之東。司徒奉寶。舉寶官開匣。對舉。司徒跪讀。訖。捧置於帳座之東。次順祖廟、翼祖廟、宣祖廟、讀册。讀寶。行事。並如僖祖室之儀。次册使、册副使、降階詣門北面立。禮生贊再拜。在位官俱再拜。俟行享禮。

饋食

行上謚之禮將畢。禮生引享官公卿於東門之外。道南北向。監祭御史、知廟卿、博士、太祝、奉禮宮闈令已下、及執尊罍者、先入。至橫街北向立。禮生曰再拜。御史已下再拜。訖。各升就位。御史位於殿之西序。東向。知廟卿、博士、執事、位於東序。西向。禮生又引司空入詣殿東階下稍南西向位。再拜。詣階下。解劍脫舄。升

行掃除之禮。降自西階。佩劍納舄。還位。太尉已下相次入詣東階下位。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。訖。禮生曰。有司謹具。請行事。太樂令奏理安之樂。九變。訖。又再拜。禮生引太尉詣東階下。解劍脫舄。升執瓚。詣僖祖尊坫所。奉禮酌鬱鬯。樂奏大善之曲。入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶北向再拜。次執瓚。詣順祖尊坫所。酌鬱鬯。樂奏大寧之曲。入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。次執瓚。詣翼祖尊坫所。酌鬱鬯。樂奏大順之曲。入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。次執瓚。詣宣祖尊坫所。酌鬱鬯。樂奏大慶之曲。入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退。出戶再拜。降階。佩劍納舄。復位。太官令帥齋郎捧饌於東神門俟。太尉奠瓚。訖。入自正門。禮生引司徒詣太階下。西向。解劍脫舄。捧俎樂奏豐安之曲。詣僖祖室神座前。跪奠。訖。興。出戶。次捧順祖之饌。次捧翼祖之饌。次捧宣祖之饌。並如僖祖室之儀。降自東階。佩劍納舄。還位。次引太尉詣罍洗位。搢笏。盥手帨手。洗爵。執爵。詣階下。解劍脫舄。升階。詣僖祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。北向跪奠。次奠副爵。訖。執笏俛伏興。出戶北向立。太祝執版於戶右。跪讀祝文。訖。太尉再拜。又再拜。訖。次引詣順祖室、翼祖室、宣祖室。奠爵。祝文。並如上儀。訖。次引詣東序西向受福酒位。太祝以爵酌罍福酒。又減神前三牲胙納於俎。進。太尉再拜。奉禮執爵捧授。太尉跪受福酒。祭酒。啐酒。置爵於地。受俎。去俎。取爵。遂飲。卒爵。太尉興。再拜。再拜。訖。引降階。佩劍納舄。復位。禮生引宗正卿詣罍洗。帨手。執爵。詣東階下。解劍脫舄。升階。詣僖祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣順祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣翼祖宣祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次

奠副爵。訖。出戶再拜。次引宗正卿詣東序。西向。太祝以爵酌罍福酒以授。宗正卿。再拜受爵。跪。祭酒。啐酒。遂飲。卒爵。興。再拜。訖。退降階。佩劍納舄。復位。次引光祿卿詣罍洗。執爵升階。酌奠。並如宗正卿之儀。知廟少卿降階詣七祠行禮。如常儀。還位。禮生曰。賜胙。再拜。又曰。已飲福酒受胙。不拜。司徒、司空、陪位官、再拜。送神。樂奏理安之曲。禮生曰。衆官再拜。應在位官俱再拜。訖。引享官公卿自東門出。詣齋宮立班。文武百寮自南門出。還次。禮生引御史已下降階下位。西向再拜。退。詣宮立班。焚祝版。訖。退。如常儀。

太常因革禮卷七十一

新禮四

上帝后謚號册寶二

上帝后謚號册寶二

大中祥符元年十一月二十七日。天安殿命使。加上太祖太宗尊謚册寶。　封禪記。大中祥符元年六月詔。太祖英武聖文神德皇帝。加上尊謚曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。太宗神功聖德文武皇帝。加上尊謚曰至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。太常禮院奏上儀注云。

陳設

前二日。有司於前殿陳設齋室如儀。又於乾元殿中間設尊謚册寶幄次。又於乾元殿後設更衣幄次。又於朝堂設文武百官齋次。前一日。有司於乾元門外設衛册寶黃麾仗。及載册寶玉輅金輅二乘。并設册寶使太尉本品儀仗車輅於乾元門外。奉册寶日。有司立仗於乾元殿如儀。於殿前上册寶次前設皇帝褥位。又於乾元殿下橫街之南設太尉褥位。文武前稍北。又設皇帝授册寶褥位。南向。又設太尉受册寶褥位於皇帝褥位之南。北向。又設册寶褥位八。其四在皇帝授册寶褥位之西。其四在太尉受册寶褥位之東。

齋戒

前一日午後三刻。閤門奏請皇帝赴前殿宿齋。文武羣官竝宿齋於朝堂。如內廷有本司者。宿於本司。其日午後一刻。中書令、侍中、奉尊謚册寶。各承以案褥。安於乾元殿丹墀西階之下。東向。俟皇帝赴齋室。中書令、侍中、各奉册寶由西階升。安於幄次。有司嚴奉如儀。

奉册寶

其日未明三刻。諸衞各勒所部。屯門仗列如儀。羣官等依時刻集朝堂。各服朝服。陪位官各公服。皇帝自致齋殿靴袍乘輿赴乾元殿更衣幄次。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏中嚴。又奏外辦。皇帝服通天冠。絳紗袍。出齋室。太常卿跪奏。稱具銜臣某言。贊導皇帝奉册寶行事。奏訖。俛伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。太常卿跪奏及贊引。竝太常博士前引。太常卿請皇帝再拜。典儀贊在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。其舁册寶案官。竝以五品六品清資官。太常卿贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令、侍中、奉册寶案於皇帝褥位之西。太常卿奏請皇帝再拜。典儀贊在位官竝再拜。拜訖。中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立。稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立。稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉

少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令又奉太宗皇帝冊案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立。稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以冊案跪授太尉。太尉跪受訖。中書侍郎奉冊案置於太尉受冊寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太宗皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立。稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受訖。門下侍郎奉寶案於太尉受冊寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。冊寶並於太尉受冊寶褥位之東以次陳列。北上。皇帝奉冊寶訖。南向立。太常博士引太尉奉冊寶出。主節者持節前導。太祖皇帝冊案在前。寶案次之。太宗皇帝冊案又次之。寶案又次之。中書侍郎、門下侍郎、各導於冊寶之前。太尉居其後。至乾元門外。太尉以次跪奉太祖皇帝、太宗皇帝冊寶於玉輅金輅中。中書侍郎各夾侍中輅中。太祖皇帝冊寶共安玉輅。太宗冊寶共安金輅。行於黃冊麾仗之中。冊居前。寶案居後。所司護衛如式。太尉奉冊寶訖。出乾元門升車。本品鹵簿導從如式。其鼓吹不振作。俟尊謚冊寶出乾元門。太常卿跪奏禮畢。皇帝還齋室。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官退赴太廟。

饗六室

其日讀冊寶前。饗太廟六室。徧祭七祠。及設鐘磬於廟堂上前楹間。北向。又設宮縣二舞於廟庭。並如儀。太祖太宗文祝述加謚之意。

上冊寶

其日。有司先設册寶幄次於太廟神位之南。量地之宜。又設太尉及百官次於廟內。如常儀。俟輅至太廟內幄次前。中書門下侍郎率舁册寶官、以奉册寶入次。嚴奉如儀。太尉至廟門。降車。隨册寶入次。凡太尉升降。並太常博士前引。禮生分引文武羣臣入殿庭。朝服就位。東西相向。讀册寶官、舉册寶官、並先次升殿立。中書令讀册。中書舍人舉册。侍中讀寶。給事中舉寶。太尉率中書門下侍郎等、奉册寶入自南神門。宮縣顯安之樂作。至殿庭。列於西階下。樂止。册寶承以褥。太尉以下。立於册寶後。重行異位。典儀贊太尉及羣官並再拜。拜訖。太尉率中書門下侍郎等、奉册寶升階。登歌顯安之樂作。太尉每升降。解劍脫舄。佩劍納舄。如式。太祖册寶置於太祖室門之西。太宗册寶置於太宗室門之西。樂止。次引太尉當太祖室前。俛伏跪奏。具官臣某言。謹上加尊謚册寶。奏訖。退立册案後。中書令立册案南。舉册官舉册案。中書令俛伏跪讀。訖。興。退立太尉後。太尉奉册寶入廟室。登歌顯安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎跪奉寶案。當太宗室前。訖。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶官舉寶案。侍中俛伏跪讀寶。訖。興。太尉又奉寶案入廟堂。登歌顯安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外。北向再拜。退位。降階。宮縣正安之樂作。至殿庭本位。樂止。應舉册寶官。並隨太尉降階。以次就位。典儀贊拜。在位官皆再拜。以次出。儀仗車輅。各還其所。卽時文武百官詣東上閤門拜表。以册禮畢稱賀。

太常因革禮卷七十二

新禮五

上帝后謚號册寶三

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟

天禧元年正月九日加上六室尊謚

慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟。國朝會要是歲七月己未中書門下累上言乞改正元德皇后徽名升祔太宗廟室詔答恭依典禮命宰臣王旦行禮本末具廟議元德皇后門禮院儀注云上册寶前奉祀公卿以下齋戒如常饗之儀前一日中書省以册進內復降付所司差人擎授如式仍量設黃麾仗二千人自中書省前陳布至太廟有司先清掃廟之內外又於太廟南神門升道西設元德皇后神主幄座東向所司具香湯改題神主席褥又具浴神主斛并白羅巾光漆筆墨又於元德皇后廟設册寶幄次及設太尉已下并百官幕次於廟之內外量地之宜

告太廟

告日絕早門下省先奉謚寶於中書省與册相次排列有司嚴奉如式其日中書侍郎門下侍郎率有司

奉謚冊寶置於輿。中書侍郎、門下侍郎、乘馬前導。太尉乘馬後從。儀衞清道引援如儀。至太廟。百官先立班。行事官及百官并公卿宰執。太尉奉冊寶入自南門。殿庭午階之下。太尉歸本位。西向立。中書侍郎、門下侍郎、序立於太尉之後。奉禮曰再拜。在位官俱再拜。訖。引太尉率中書侍郎、門下侍郎、奉謚寶升自午階。舉冊舉寶官并對舉如儀。置於前楹之間褥位。至位。侍郎立於冊寶案之前。禮直官引太尉詣僖祖室。搢笏。捧幣。跪奠幣。執笏興。出戶。再拜。次詣順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗室行禮。并如上儀。降自東階。還位。少頃。復引太尉詣罍洗。搢笏。盥手。帨手。執笏升殿。詣僖祖室。搢笏。跪執爵奠酒。訖。執笏出戶外。讀祝文。訖。再拜。次詣順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗室酌獻。并如上儀。訖。降東陛。還位。次中書門下侍郎、奉冊寶降階還位。立定。奉禮曰再拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書門下侍郎、奉冊寶以出。所司引援至本司。如來儀。有司嚴奉如式。文武百僚相次退。版幣即知朝卿焚瘞如常儀。太尉已下應奉冊寶官。并宿齋於本司或公館。

元德皇后遷祔

前一日。有司設登歌樂兩架於廟堂之上前楹間北向。升祔日。所司備黃麾仗二千人。儀衞清道援引。自中書省前排列如儀。太尉率所司、奉謚冊寶。赴元德皇后廟。中書門下侍郎乘馬前導。侍中、中書令、乘馬於冊寶左右分行。太尉後從。冊寶至本廟門外。中書侍郎、門下侍郎、率舁冊寶官。以次奉冊寶入幄。次嚴奉如儀。俟百官立班定。緣廟庭隘窄。除兩省御史臺供奉官班於廟庭。餘文武常參官並立班南神門外。東西相向也。太尉以上奉冊寶。如天禧元年加上祖宗尊謚之禮。畢。退。赴太廟以俟立班。次宗正卿以酒脯行告遷之禮。如常儀。有司預備厭翟車一乘。

殿中省排繖扇。及所護儀衛腰輿等。陳列訖。引內常侍詣元德皇后神座前。跪奏稱。攝內常侍具官臣某言。請元德皇后降座升輿。赴太廟行祔謁升配之禮。奏訖。輿宮闈令捧神主降階升輿。至廟門外。又內常侍跪奏請降輿升車。奏訖。輿奉神主升車。內外夾侍如儀。至太廟南神門外。內常侍又奏請降車升輿。宮闈令捧神主降車升輿。至幄殿。內常侍又奏請降輿升座。奏訖。輿。有司備香湯訖。宮闈令捧神主沐浴。以羅巾拭訖。內臣捧跪題神主官改題訖。以光漆模訖。輿內臣捧置於座。少頃。奉於輿上。俟百官立班定。內臣夾侍。入自南神門。繖扇儀衛。駐於門外。神輿至廟庭橫階南。捧神主奉於褥位北向。少頃。內常侍進於褥位西、北向跪奏。稱元德皇后升祔太宗室。請升輿。至階。宮闈令捧置於室內幄帳中。其寶冊取便宜安置。訖。太尉公卿以下齋戒立班行禮。樂作。乃徧祭七祠。一如常享之儀。廟中奉祀官祭服。行事官朝服。餘官并公服。每禮生贊拜。在位官皆再拜也。仗衛繖扇車輿等。各還所司。百官詣東上閤門再拜稱賀。　禮院儀注。是歲七月。先有詔命內臣與宗正寺於太廟本室造所遷后石室。及升祔畢。禮官奏請毀舊廟石室。有詔不許。令嚴潔封鑰。

禮院儀注。天聖八年。禮官又言。元德舊廟。欲廣爲齋宮。謹案典禮。祭服敝。則焚之。祭器敝。則埋之。焚之以示不用。埋之不知鬼神之所爲。其元德石室法物。幷乞於便地焚瘞。詔可。

天禧元年正月九日加上六室尊謚

國朝會要。初。大中祥符五年閏十月。宰相以太祖尊謚有與聖祖名上字同者。請下有司改易。眞宗曰。朕亦熟慮。改易非便。況聖祖臨降皇家。大慶六室。宜各加上尊謚。當令有司議定以聞。免改動玉冊等節。下

詔。太廟六室。各奉上尊謚二字。宰相與禮官參詳。加上僖祖曰文獻睿和。順祖曰惠元睿明。翼祖曰簡恭睿德。宣祖曰昭武睿聖。太祖曰啓運立極、英武睿文、神德聖功、至明大孝。太宗曰至神應道、神功聖德、文武睿烈、大明廣孝。詔恭依。尋有詔。候景靈宮成。上聖祖冊禮畢日行禮。至天禧元年。聖祖冊禮畢。詔上六祖謚冊。太常禮院奏上儀注云。

陳設

所司於文德殿後設皇帝更衣幄次。又於朝堂設文武百官次。前一日。有司於文安門外。設衛冊寶黃麾仗。及載冊寶輅六乘。并設奉冊寶用。太尉本品儀仗車輅。於正陽門外。奉冊寶日。有司立細仗其設衛冊寶并殿廷細仗。并於已差下儀仗內分差。於天安殿廷。如儀。殿上冊寶次前殿皇帝褥位。又於天安殿下橫階之南設太尉褥位。於文班前稍北。又設皇帝授冊寶褥位。南向。又設太尉受冊寶褥位於皇帝褥位之南。北向。又設冊寶褥位二十四。其十二在皇帝授冊寶褥位之西。其十二在太尉受冊寶褥位之東。又於太廟南神門外設冊寶幄次。其日午後一刻。中書令、侍中、奉尊謚冊寶。各承以案褥。其冊寶由西階外文德殿奉安於幄次。有司嚴奉如儀。中書令侍中以下。并於冊殿設次宿衛。更赴上香。其香令內臣排設。

奉冊寶

其日未明三刻。諸衛各勒所部。屯門列仗如儀。羣官等依時刻集朝堂。各服朝服。陪位者皆公服。皇帝自內服靴袍。乘輿赴文德殿後更衣幄次。中書令、侍中已下。并於冊寶幄次前列侍。通事舍人以次引太尉

及羣官就位。立於天安殿廷。主節者持節。立太尉後。侍中於文德殿東階下。版奏中嚴外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。禮儀使跪奏稱具官臣某言。贊導皇帝奉册寶行事。（禮儀使跪奏及贊引。并太常博士前引。）奏訖。俛伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。禮儀使贊請皇帝再拜。訖。奏請皇帝搢圭。上香。再上香。三上香。訖。執圭俯伏興。奏請皇帝再拜。又再拜。奏請皇帝稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。（其舁册寶官。并五品六品清資官充。）禮儀使贊導皇帝。隨册寶。降自西階。由右太和門至天安殿橫街南當中褥位。中書令、侍中、奉册寶案於皇帝褥位之西。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊引在位官并再拜。拜訖。中書令搢笏。奉僖祖皇帝册案。至皇帝褥位前。俯伏跪奉於皇帝。訖。執笏興。退。稍西立。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。禮儀使奏請皇帝搢圭。跪捧册案授太尉。太尉搢笏跪受。訖。奏請執圭。俯伏興。舁册官捧案。中書侍郎奉册案。至於太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。（册寶并於太尉受册寶褥位之東。以次東向北上。）中書令、侍中、又奉順祖皇帝册寶。訖。奏請皇帝再拜。次中書令已下。又奉翼祖皇帝册寶。訖。奏請皇帝再拜。次中書令已下、又奉宣祖皇帝册寶。訖。奏請皇帝再拜。次中書令已下、又奉太祖皇帝册寶。訖。奏請皇帝再拜。次中書令已下又奉太宗皇帝册寶并如奉僖祖册寶之儀。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官皆再拜。皇帝奉册寶。訖。南向立。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。僖祖皇帝册案在前。寶案次之。順祖皇帝册寶又次之。翼祖皇帝册寶又次之。宣祖皇帝册寶又次之。太祖皇帝册寶又次之。太宗皇帝册寶又次之。中書門下侍郎各導於册寶之前。太尉居其後。至天安門外。太尉以次跪奉

諸室冊寶升於輅中。中書門下侍郎各夾輅侍。僖祖皇帝冊寶、共安副象輅。順祖皇帝冊寶、共安副玉輅。宣祖皇帝冊寶、共安副象輅。太祖皇帝冊寶、共安正玉輅。太宗皇帝冊寶、共安正金輅。所司援衛如式。太尉奉冊寶訖。出正陽門升車。本品鹵簿導從如儀。其鼓吹不振作。俟尊謚冊寶出天安殿門。禮儀使跪奏稱禮儀使具銜臣某言。禮畢。奏訖。俯伏興。前導皇帝還文德殿後幄次。侍中版奏解嚴。訖。所司承旨放仗。百官退。援衛冊寶儀仗導從、至太廟門外止。中書門下侍郎各奉冊寶降輅。太尉中書令已下、導從赴南神門外幄次。奉安宿衛如式。其儀仗兵士并退。太尉、中書令、侍中已下、并於側近該設幕宿。更赴上香。其香火令內臣專切管句排設。

攝太尉奏告六室

其日。知廟少卿、太祝、宮闈令、自東階升。詣僖祖室。入開坎室。奉出神主。至於座。次奉出順祖神主。次奉出翼祖神主。次奉出宣祖神主。次奉出太祖神主。次奉出太宗神主。并如上儀。訖。各還位。次引文武羣官各朝服以次就位。太樂令帥工人就位。其升堂座者皆脫履於下。降納如式。贊拜禮生亦先就位。應執事者并先入殿庭。北向再拜。訖。升殿。次引奏告太尉就東階下褥位。西向立定。奉禮曰再拜。典儀贊拜。在位官俱再拜。拜訖。奉禮曰有司謹具。請行事。樂作。降神。樂九成。止。奉禮曰再拜。典儀贊再拜。在位官俱再拜。訖。太尉詣罍洗盥手。訖。詣東階下。解劍脫舄。訖。升殿。詣僖祖室神座前。搢笏。三上香。跪捧幣。奠幣。訖。執笏。俯伏興。於室戶外北向再拜。訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室。上香。奠幣。再拜。并如上儀。引太尉降還位。少頃。又引太尉再詣罍洗。盥手。訖。詣東階。升詣僖祖室神座前。搢笏。跪執爵。奠酒。三奠。訖。執笏。俯伏興。出室外。北

向立俟。太祝讀祝文。其詞述改上寶冊之意。訖。太尉再拜。拜訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室、奠酒。讀祝文。再拜。幷如上儀。訖。降階。佩劍納履。還位。

命太尉上冊寶

旣奏告。太尉率中書門下侍郎等。奉冊寶入自南神門。中書令幷導從。登歌作顯安之樂。至殿庭。立於西階之下。樂止。冊寶承以褥。太尉以下、各就橫街之南北褥位。立定。奉禮曰再拜。典儀贊再拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書門下侍郎等。奉冊寶升殿。登歌顯安之樂作。至殿上。冊寶案各置於室門之西。樂止。次引太尉詣僖祖室前。俯伏跪奏。稱攝太尉具官臣某言。孝曾孫嗣皇帝臣御名。謹遣臣等奉上尊謚冊寶。奏訖。俯伏興。稍西立。中書侍郎奉僖祖冊案。跪置於當室前褥位。訖。執笏俯伏興。稍西立於太尉之後。引中書令立於冊案南。舉冊官舉冊案。中書令俯伏興。跪讀冊。訖。興。中書令已下。奉冊案入殿室。登歌顯安之樂作。奉安訖。樂止。門下侍郎奉僖祖寶案。跪置於當室前褥位。訖。執笏俯伏興。稍西立於太尉之後。引侍中立於寶案南。舉寶官舉寶案。侍中俯伏跪讀寶。訖。興。侍中已下、奉寶案入殿。登歌顯安之樂止。太尉詣寶室門外褥位再拜。訖。次五室、太廟七室、止行告禮。而又有司攝事。今只有事於奉慈廟。乞只設登歌。於禮爲稱。詔可。（原缺半葉二百四十字）皆如上儀。太尉而下俱降階。宮懸正安之樂作。佩劍納履。還本位。樂止。應奉冊寶官。幷隨太尉降階。以次就位。送神。樂一成。止。典儀贊拜。在位官皆再拜。訖。以次出。太尉知廟少卿已下、瘞幣如常儀。監焚祝版於齋坊之內。訖。各還歸次。俟皇帝至太廟齋殿。百官公服拜表稱賀如儀。

慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶

國朝會要是歲改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶其日皇帝如大慶殿奉册寶以授太尉太尉奉章穆皇后册寶於太廟奉章懷皇后册寶於后廟奉章獻明肅皇后、章懿皇后、章惠皇后册寶皆於奉慈廟其載册寶以重翟車正副二乘各駕四青馬駕士各二十四人厭翟車正副二乘各駕四赤馬駕士各二十四人翟車一乘駕四騧馬駕士二十四人本并當駕重翟車以今無之故代以厭翟車及翟車其奏告以太尉三人奉册寶以太尉三人讀册以中書令三人讀寶以侍中三人奉册以中書侍郎三人奉寶以門下侍郎三人舉册以中書舍人六人舉寶以給事中六人奉册寶案每案各以五品六品清資官六人皇帝於大慶殿奉册寶則每廟之官各從其册寶奉册太尉乘革輅木輅革輅正副二乘各駕六騧馬駕士四十人木輅一乘駕六烏馬駕士四十人本並當乘革輅以今無之故代以木輅其廟中之樂有登歌而無宮懸禮院儀注是歲禮官初上言后廟地位至狹不可容宮懸之樂今（以下原缺）

太常因革禮卷七十三

新禮六

親謝宗廟三

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室

四年四月六日親謝太廟六室

同日親謝元德皇太后廟國朝凡親祀畢或詣太廟行親謝之儀其祀皆相類今止取祥符三儀錄之其他可以類見也

親謝宗廟

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室封禪記是歲初封太山畢加上太廟六室尊謚次行親謝之禮太常禮院撰儀曰告前二日尚舍長設御幄於太廟東神門外南向又設文武侍臣幕次又設皇帝版位及罍洗并行禮褥位如常儀告前一日有司備鸞駕儀仗於乾元門外又設大輦於乾元門外太樂令展宮縣之樂於廟庭及設歌鐘歌磬協律郎舉麾位如儀又設尊彝勺幕如常儀躬謝日皇帝於乾元殿授太尉尊謚册寶訖歸殿後更衣幄次侍中奏解嚴百官先赴太廟上册寶如別儀册禮畢百官依舊序班以俟皇帝行禮太廟上册寶相次侍中復於乾元殿東階下版奏中嚴又奏外辦應導駕官並俟於西階下皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出導駕官橫行起居訖前導至乾元門外侍中奏降輿乘輦及門下侍郎奏進發敕侍臣上馬并所司

勘箭。并如常儀。皇帝至幄次。侍中奉降輦。少頃。版奏中嚴外辦。皇帝衮冕將出次。以禮儀使贊導。凡禮儀使贊導。并如常儀。皇帝至幄次。侍中奉降輦。少頃。版奏中嚴外辦。皇帝衮冕將出次。以禮儀使贊導。并博士前引。跪奏。具官臣某。贊導皇帝行事。前導至東神門外。殿中監進鎮圭。皇帝執圭。至版位。西向。禮儀使奏請皇帝再拜。禮生贊羣官再拜。禮儀使贊有司謹具行事。準禮合九變降神。今緣饗禮降神。饗畢唯未送神及未納木圭。所以皇帝行禮更不奏九變也。又奏請皇帝至階下褥位西向。解劍脫履。皇帝升降酌獻。宮縣登歌作樂如儀。升詣僖祖室神座前。侍中進幣。皇帝搢圭。跪捧幣。奠幣。訖。奏請執圭俯伏興。於室戶外北向。奏請皇帝再拜。訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室。奠幣再拜。並如上儀。禮儀使前導皇帝降階。佩劍納舄。還版位。少頃。禮儀使又奏請詣罍洗。奏請搢圭。盥手。帨手。洗爵。拭爵。如常儀。執圭詣階下褥位。解劍脫履。升詣僖祖室神座前。侍中進酒爵。皇帝搢圭。跪執爵。奠酒。再奠。終奠。侍中又進副爵。皇帝執副爵奠酒如儀。皇帝執圭興。出戶外。北向立俟。中書侍郎跪讀册。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室。奠酒讀册再拜。並如儀。次詣太宗室神座。奠酒三爵。三再拜。訖。禮儀使前導皇帝詣東神門褥位。西向。奏請皇帝再拜。侍中進福酒。又奏請皇帝搢圭。跪執爵。飲福酒。訖。侍中受虛爵。禮儀使奏請皇帝執圭俯伏興。又奏請皇帝再拜。訖。前導降階。佩劍納舄。還版位。送神。樂一成止。禮儀使奏請皇帝再拜。禮生贊拜。在位羣官俱再拜。禮儀使跪奏。具官臣某言。禮畢。前導皇帝出東神門。殿中監受鎮圭。歸幄次。轉伏位於還途。如來儀。侍中奏解嚴。百官并公服詣幄次起居。少卿侍、中又奏中嚴外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。侍中跪奏升輦。門下侍郎奏請車駕還內。敕侍臣上馬。并如常儀。皇帝至乾元門外。侍中奏降輦。皇帝乘輿至更衣幄次。侍中奏解嚴。

所司承旨放仗。皇帝常服還宮。百官以次退。大中祥符四年四月六日。親謝太廟六室。　汾陰記。是歲儀
與元年親謝太廟六室儀幷同。元年侍中進六室幣。此行進瓚之禮。不進幣。元年司徒不奉俎。不進胙。不
行徹豆。此行奉俎進胙徹豆之儀。餘幷同上儀。
大中祥符四年四月六日。親謝元德皇太后廟。　汾陰記。是歲。皇帝祀后土畢。至三月。乃降詔曰。朕昨陟
高雕。克成昭事。享明靈於博厚。延介福於烝黎。蓋憑列聖之儲休。愈極因心之追慕。將歸格於祖廟。冀□
達於孝思。恭惟元德皇太后、恩積劬勞。道隆聖善。自肇登於寶位。尋高啓於閟宮。且昭薦以時。素潔烝嘗
之祭。而靡同諸后。獲從禘祫之文。雖別廟以展儀。有搢紳之□請。乞行升祔。繼覽封章。今告至有期。命官
奉祀。而禮儀使戶部尚書知樞密院事王欽若、思舉厥職。懇有上言。請因飲至之辰。幷用親祀之禮。且稱
歷代必有舊章。是以延問公卿。諮詢故實。庶叶奉先之至德。不踰稽古之令猷。當在得宜。以副朕意。宜令
中書門下與禮官定議聞奏。奏曰。爲禮之經。本於致孝。化民之道。始於奉先。俾茂實之增新。自昌辰之煥
發。伏惟元德皇太后、儲祥沙麓。叶慶堯門。實垂裕於冢邦。用挺生於明聖。比者皇帝陛下、祗祀坤載。追感
母儀。暨臨歸格之初。益載劬勞之德。樞臣建議。清問下民。思古道以奉遵。命攸司而博攷。竊以樂奏夷則。
允著於周書。牲用太牢。具存於魏志。至於回謁別廟。亦有舊章。儀誠協於必恭。禮實彰於盡美。伏望四月
六日、恭謝太廟禮畢。車駕親謝元德皇太后廟。如太廟之儀。所有孝惠諸后、雖宸心尊奉。而廟室至多。慮
有司成跛倚之勞。致祀典失嚴恭之節。伏望其日分命大臣致祭。臣等據禮官詳定如前。欲乞依定議施

行。詔可。是日。恭謝太廟畢。皇帝自大次。服通天冠絳紗袍。乘輿赴廟行禮。如親謝太廟之禮。

太常因革禮卷七十四

新禮七

薦獻玉清昭應宮

薦獻景靈宮

薦獻玉清昭應宮

禮閣新編。大中祥符六年。玉清昭應宮成。詔自今皇帝親祀。皆前二日行薦獻之禮。有司具儀以聞。至天聖五年火災。自此遂罷薦獻。儀曰。前一日。尚舍直長設大次於朱曦門外道北。南向。隨地之宜。尚舍奉御鋪御座黃道褥位如儀。守宮設文武侍臣次於大次之側。隨地之宜。又設公卿齋次及文武官次。文官在左。武官在右。俱相向。東方南方朝集使次。於文官之南。東方南方蕃客。又於其南。俱每等異位。重行西向北上。西方北方朝集使次於武官之南。西方北方蕃客。又於其南。俱每等異位。重行東向北上。諸州使人分方各於朝集使之後。又設饌幔於太初殿東階下。又設燎爐於殿之東南。太樂令設宮架之樂於殿廷。東方西方。磬虡起北。鐘虡次之。南方北方。磬虡起西。鐘虡次之。設十二鎛鐘於編架之間。各依辰位。立雷鼓於北架之內、道之左右。植建鼓於四隅。置柷敔於架內。柷在左。敔在右。諸工人各位於架後。東方西方。以北爲上。南方北方。以西爲上。太常卿押樂如常儀。又設歌鐘歌磬於太初殿上前楹間。北向。磬虡在西。鐘虡在東。其執匏竹者。立於階間。

重行北向。相對爲位。凡架皆展而編之也。右校清掃宮之內外。郊社令積柴於燎爐。奉禮郎設皇帝版位於丹墀上東階之東。西向。又設亞獻三獻位於龍墀上東階之東。又設公卿版位於殿東階下沙墀內。西向。設望燎位於龍墀之上稍西。南向。又設皇帝解劍脫舄位於丹墀東階之東。西向。設御史位於殿下西東。南向。設監禮博士位於殿下東南。西向。設奉禮郎位於樂架東南。贊唱禮生在南差退。幷西向。又設叶律郎位二。一位於太初殿上西階之西。一位於樂架西北。俱東向。又設太樂令位於樂架之間。設太常卿押樂位於樂架之北。俱北向。設從祀官文官以九品已上位於執事位之南。東方南方朝集使。於文官之南。東方南方蕃客。又於其南。俱每等異位。重行西向北上。設武官九品已上位與文官相對。西方北方朝集使。於武官之南。西方北方蕃客。又於其南。俱每等異位。重行東向北上。其諸州使人各分方位於朝集使之後。設酒罇之位。太尊著尊犧尊山罍各二。在太初殿上東南。北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上。北向。俱西上。設御罍洗於版位之西南。北向。罍在洗東。篚在洗西。南肆。篚實以巾爵。設亞獻三獻罍洗於本位之西南。北向。設玉幣篚於太初殿上尊坫之所。又設皇帝飲福位於殿之上、玉皇大天帝座之南。北向。又次東稍南。設亞獻三獻飲福位。北向。執尊罍篚冪者、於尊罍篚冪之後。

誓戒

前七日平明。太尉誓百官於尚書省。曰。今年某月某日。有事於某所。前二日。皇帝詣玉清昭應宮、景靈宮行禮。其他如常儀。

致齋

出宮前一日。所司宣攝內外。各供其職。致齋日質明。有司陳大駕鹵簿於正陽門外。尚舍奉御鋪御座於齋室。尚舍直長張帳於前楹下。致齋之日。皇帝自內赴天安殿後如儀。其致齋時辰。閤門依近儀奏請。晝漏上水一刻。禮官引侍中詣閤。版奏請中嚴。宣事舍人分引文武五品已上官。朝服陪位如式。諸位之官。各服其服。諸侍臣結佩。凡齋者則結佩。俱詣閤奉迎。上水二刻。引侍中版奏外辦。上水三刻。皇帝服通天冠絳紗袍。結佩乘輿出自西房。華蓋警蹕侍衛如常儀。皇常即御座。東向。侍臣夾侍如儀。應在位官俱再拜。一刻頃。侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降座就齋室。奏訖。俯伏興。還侍位。皇帝降座入室。文武侍臣各還所司。如常儀。宣事舍人分引文武百官以次出。應預祀之官。及從升者。并文武羣官。并散齋四日。準舊儀。散齋各宿於正寢。致齋三日。應預祀之官。齋於公所。近侍之官。并從升者。及文武羣官。各宿於朝堂。及有司。有司。謂內廷有所司者。其押仗衛者。各置於仗所。諸方客使。各宿於公館。清齋一宿。其預祀官已齋而闕者。同攝行事。諸祀官致齋之日。官給酒食明衣。各習禮於齋所。光祿卿監收明水火。太官令取水於陰鑑。取火於陽燧。火以供爨。水以實罇。今依近例施行。

告潔點饌

前一日未後十刻。於殿廷諸衛之屬禁止人行。晡後二刻。禮生引公卿已下。尊坫罍洗篚冪入設於位。晡後三刻。禮生引公卿已下。俱就殿廷饌所。禮生引太常卿、贊引御史入。升視滌濯。執尊者皆舉冪告潔。太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌濯。點饌如常儀。禮生贊引公卿御史詣廚省饌。俱還齋所。

車駕赴宮

其日。宣事舍人分引侍中、中書令已下。俱詣天安殿西階下奉迎。侍中負寶如儀。乘黃令進玉輅于天安門外。南向。千牛將軍一員、執長刀。立于輅前。北向。門下侍郎一員、在侍臣之前。贊者二人、又于其前。太僕卿奮衣而升。正立執轡。引侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。訖。皇帝服通天冠絳紗袍、乘輿以出。降自西階。所司供輦以進上。導駕官迎拜起居如常儀。稱警蹕。至玉輅所。千牛將軍前執轡。侍中跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降輿升輅。訖。俯伏興。下階準此。皇帝升輅。太僕卿立授綏。侍中中書令已下夾侍如儀。門下侍郎進當車駕前。跪奏。稱門下侍郎具官臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。凡門下侍郎奏請。皆進當車駕前跪奏。稱具官臣某。訖。俯伏興。車駕動。又稱警蹕。門下侍郎與贊者夾侍以出。千牛將軍夾輅而移。至正陽門。車駕權駐。車駕凡出入。所司勘箭勘契。并如常儀。駕出至正陽門侍臣上馬所。門下侍郎前跪奏。稱請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。凡侍中承旨。皆宣事舍人前引。門上侍郎退。稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衛之官。各督其屬。左右翊駕。在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從。在黃鉞內。侍中中書令已下。夾侍於前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢。大內留守于正陽門外再拜辭。訖。門下侍郎跪奏。請車駕進發。車駕動。稱警蹕。鼓傳音如儀。不鳴鼓吹。不得喧譁。大駕鹵簿前導赴玉清昭應宮。車駕將至。宣事舍人分引文武羣官、諸方客使。禮生引行事公卿。俱詣宮門外序班。再拜奉迎車駕至宮東裏櫺星門外。有司勘箭如儀。入萬春門。至延□門外。回輅南向。千牛將軍降立於輅右。侍中跪奏。稱具官臣某言。請皇帝降輅乘輿。奏訖。俯伏興。繖扇華蓋侍衛如儀。皇帝乘輿至

朱曦門外大次。宣事舍人承旨。敕羣官各還次。以俟行禮。前二日。差官以青詞奏告玉清昭應宮、太初殿、景靈宮、會靈觀、祥源觀。及差官奏告天地社稷宗廟。及在京諸神廟。及至月祭經由橋梁。軷祭道路等。

奉玉幣

其日未明三刻。諸公卿及從祀之官。仍服朝服赴太初殿。郊社令、良醞令、各帥其屬。入實尊罍玉幣。設六尊之次。太尊爲上。實以泛齊。著尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醴齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。幣以蒼色。長一丈八尺。太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者。實諸籩豆簠簋等。各設于饌幔內。又設饌于殿之內。未明三刻。奉禮郎、贊拜禮生、先入就位。贊引御史、博士、諸太祝及令史、與執尊罍篚冪者。入自殿庭。重行北向西上立定。奉禮曰再拜。禮生承傳。凡奉禮有詞。皆禮生承傳。御史以下皆再拜。訖。執尊罍篚冪者各入就位。禮生引御史諸太祝各就位。未明一刻。禮生贊引公卿。宣事舍人分引從祀官客使等。俱入就位。太樂令帥工人入就位。其升殿者。脫履于下。降納如式。禮生引司空入就位。立定。奉禮曰再拜。司空再拜。訖。禮生引司空詣東階。升行掃除于上。降行樂架于下。訖。引復位。太常博士引禮儀使并太常卿。立于御幄之前。次引侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服衮冕以出。公卿及從祀官並朝服。京官公服陪位。禮儀使俯伏跪奏。稱禮儀使具官臣某言。請皇帝行禮。奏訖。俯伏興。太常卿前導。殿中監進鎮圭。華蓋仗衛傳于門外。近侍之官各整衣從入如儀。皇帝至版位。西向立。每位定。禮儀使太常卿與博士退。分立于左右。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰再拜。在位官皆再拜。先已拜者不拜。禮儀使贊曰有司謹具。請行事。協律郎跪。俯伏興。舉麾行。凡取物皆跪取而興。置物則跪置。訖。俯伏興。鼓柷。奏降聖眞安之樂。以圜鐘爲宮。黃鐘爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。圜鐘三奏。黃鐘

太簇姑洗各一奏。偃麾戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而后作。偃麾戛敔而后止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。奉禮曰再拜。在位者皆再拜。訖。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盥盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚。興進。皇帝帨手。訖。執圭。門下侍郎受巾。置於篚。舊儀奉玉幣不詣罍洗。今緣上香故先盥手。禮儀使前引皇帝。隆安之樂作。詣東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衛之官。量人數從升。下皆準此。皇帝升殿。樂止。詣玉皇大天帝座前。北向立。登歌作靈安之樂。禮儀使奏請皇帝搢圭。跪。上香。三上香。其香並香爐并乞內降。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向俟。皇帝上香。訖。侍中跪進。皇帝受玉幣。凡授物皆搢鎮圭。跪奉訖執圭俯伏興。北向奉玉皇大天帝座前。訖。執圭俯伏興。又奏請皇帝再拜。拜訖。登歌樂止。禮儀使前導皇帝。樂作。皇帝降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升奉玉幣訖。降階。樂止。太官令帥薦饌者。奉饌各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉玉皇大天帝之饌。初入門。吉安之樂作。以黃鐘之均。饌既至東階。樂止。諸太祝迎于殿上。各設于座前。訖。禮生引司徒及太官令帥進饌者。俱降。以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。禮儀使前引皇帝。樂作。贊引詣階下。解劍脫舄。升自東階。樂止。禮儀使贊引皇帝。詣玉皇大天帝尊坫所。執尊者舉冪。侍中贊酌沈齊。訖。慶安之樂作。禮儀使前引皇帝。進詣玉皇

大天帝座前。北向。搢圭。跪。三進酒。盞用金器。內臣專掌。預行潔滌。進酒接盞。臨時差官。執圭。俯伏興。禮儀使奏請皇帝少立。樂止。捧冊官舉冊進于座之右。中書侍郎東向跪讀冊。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。拜訖。樂作。中書侍郎進。跪置冊于座前。興。還尊所。禮儀使次引皇帝詣受福位。北向立。慶安之樂作。侍臣以酒酌上尊。授侍中。侍中捧盞西向跪進。禮儀使奏請皇帝再拜。拜訖。搢圭受盞。嚌酒。啐酒。飲福。如儀。飲訖。侍中進受虛盞。以授侍臣。禮儀使奏請皇帝執圭俯伏興。又奏請皇帝再拜。訖。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。文舞退。迎武舞。鼓柷。奏沖安之樂。立定。戛敔。樂止。皇帝將復位。禮官引亞獻詣罍洗。盥手。訖。自本位解劍脫履。訖。升太初殿。武舞作。降。眞觀德之舞。禮官引詣玉皇大天帝座前。北向。搢笏。跪進酒。訖。執笏。俯伏興。少退。再拜。訖。引就飲福位。再拜。訖。搢笏。跪受盞。嚌酒。飲福。訖。執笏。俯伏興。再拜。禮官前引。降階。至本位。佩劍納履。次引三獻升行禮。并如亞獻之儀。降階還位。訖。武舞止。徹饌。吉安之樂作。上下諸太祝及祝史。齋郎各進。跪徹籩豆。與還尊所。徹籩豆各一。少移于故處。樂止。奉禮曰。已飲福不拜。賜福酒。衆官再拜。禮生贊賜飲福酒。衆官再拜。在位者皆再拜。訖。送聖奠安之樂作。一成止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。奉禮曰再拜。禮生贊衆官再拜。在位官俱再拜。

望燎

送聖。樂一成。止。在位官皆再拜。訖。禮儀使奏請皇帝就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位南向立。樂止。舉燿火。如質明行禮。即不舉。太祝各執篚。進玉皇大天尊帝座前。取玉幣竹冊。齋郎以饌案載黍稷飯及爵酒。降殿西

階。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西六人以炬火燎。半柴。禮儀使稍前。俯伏跪奏。具銜臣某言。禮畢。前導皇帝。降階還御幄。樂作。將至御幄。殿中監受鎮圭。華蓋侍衛如常儀。皇帝入。樂止。禮生贊引公卿。宣事舍人分引從祀羣官、諸方客使。以次出。贊引御史、博士、太祝已下、俱復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史博士已下皆再拜。訖。工人以次出如式。其分獻官。各詣諸殿行禮如儀。皇帝卽入幄次。侍中奏解嚴。訖。迴仗赴景靈宮。

薦獻景靈宮

禮閣新編。大中祥符九年。景靈宮成。詔。自今皇帝親祀。皆前二日行薦獻之禮。有司遂具儀注以聞。其儀與玉清昭應相類。今不錄。所異者。玉清宮神則玉皇大天帝。景靈宮則聖祖天尊大帝。玉皇則太尊著尊犧尊山罍各二。在太初殿上東南。北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上。北向西上。聖祖則著尊犧樽象尊壺尊山罍各二。在天興殿上東南。北向。玉清昭應宮有丹墀龍墀沙墀。景靈宮無此。玉清昭應宮設大次于朱曦門外。設版位于丹墀上。亞獻終獻版位于龍墀上。行事公卿版位于殿東階下沙墀內。設望燎位于龍墀上。設皇帝解劍位于丹墀東階之東。西向。景靈宮設次于天興殿庭東序。設皇帝版位于東階之東。設亞獻終獻版位于次東稍南。行事公卿版位稍東次南。設望燎位于殿之東。南向。皇帝解劍位于東階之下。西向。

太常因革禮卷七十五

新禮八

眞宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶上

朝謁太清宮上

禮閣新編。大中祥符七年正月二十二日。行朝謁之禮。初。車駕進發赴眞源縣。出宮前三日。本司宣攝內外。各供其職。守宮設從祀羣官五品以上次於東西朝堂。如常儀。出宮前一日。所司備鑾駕鹵簿於乾元門外。出宮日未明前七刻。槌一鼓。爲一嚴。三嚴卽前一日侍中奏裁。侍中奏開宮殿門及城門。未明五刻。槌二鼓。爲再嚴。奉禮郎設從祀羣官文武五品已上位於東西朝堂。如式。除導駕官外。其文武羣官并朝集使等。并於車駕未發前。先赴行宮就次。各服其服以俟。應導駕官。各公服。依時刻俱入朝堂以俟。未明二刻。槌三鼓。爲三嚴。諸衛之屬。各督其隊。諸位之官。各服其服。樞密使已上。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下。所司奉大輦于乾元門。門下侍郎一員、在侍臣之前。贊者二人、又于其前。皇帝自宮中。常服備禮。乘輿出長春殿。樞密使以下。並起居訖。導駕至乾元殿後幄次。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服韡袍。乘輿以出。降自西階。侍中負寶如儀。導駕官再拜訖。前導。稱警蹕。至大輦。侍中跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降輿升輦。俯伏興。皇帝升輦。侍臣夾侍如儀。門下侍郎進當車駕前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。凡門下侍郎奏請。皆進當車駕前跪奏請。具官臣某

言訖俯伏興。車駕動。又稱警蹕。門下侍郎與贊者夾引以出。至乾元門。車駕權駐。皇城京城門所司勘箭契。并如常儀。駕出乾元門外。至侍臣上馬所。門下侍郎前跪奏稱具官臣某言。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。凡侍中承旨皆通事舍人前引。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衛之官各督其屬左右翊駕。在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從。在黃鉞內。侍中中書令已下夾侍于前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢。大內留守官于乾元門外奉辭。再拜。訖。門下侍郎奏稱請車駕進發。車駕動。稱警蹕。鼓傳音如儀。不鳴鼓吹。不得喧譁。東宮留守等辭于新城門內。如常儀。將至行宮。通事舍人分引所司文武羣官再拜。次引行在文武百官、諸方客使、于行宮門外序班。再拜奉迎。如玉津園不置頓。即留司文武百官辭于宣化門外路次。行在百官等先赴前頓行宮。駕至行宮門外。迴輦南向。侍中跪奏稱臣某言。請皇帝降輦乘輿。奏訖。俛伏興。皇帝乘輿以入。繖扇華蓋侍衛如儀。通事舍人承旨。敕羣官各還次。其日。敕于國門所經州縣刺史縣令、先待于境。通事舍人承旨問百年。至眞源縣行宮日。備鸞駕儀仗。離眞源縣行宮。復備鑾駕儀仗。自止處至亳州。皇帝服寬服繫鞾。臣僚公服繫鞾。迴日。經應天府。自城外幄次。皇帝服韡袍。臣僚公服穿韡。經應天府。勘箭如常儀。還京。備鑾駕。如出京之儀。離亳州及應天府日。并如初至之儀。離城外幄次。皇帝樸頭穿衣。臣僚並樸頭穿衣也。所經先代帝王名臣烈士山川祠廟。皆州縣致祭。名山大川。先代帝王功德赫奕者。特差官致祭。至眞源縣日。命攝太尉用香幣酒果告至太清宮。車駕將離京前。擇日命攝太尉祭告昊天上帝于南郊。皇帝祗于南郊望告。同日差官告社稷宗廟如儀。車駕親告玉清昭應宮。太廟六室。如別儀。

齋戒

朝謁前七日平明。太尉誓百官于行尚書省。曰。皇帝某月某日。朝謁太清宮。各揚其職。不供其事。國有常刑。如親王爲亞獻三獻。則並受誓戒于行在。中書。宗室將軍已上并陪位。太尉讀誓文云。必揚其職。肅奉常儀。皇帝散齋于行宮後殿四日。致齋于前殿二日。于祠所一日。如齋室在行宮內。只就其所致齋。致齋前一日。尚舍奉御設御幄座于行宮正殿西序及室內。俱東向。尚舍直長張幄于前楹下。致齋之日質明。諸衛勒所部屯門列仗。晝漏上水一刻。禮官引侍中版奏請中嚴。諸衛之屬各督其隊。入陳于殿庭。如常儀。通事舍人、分引文武羣官。朝服陪位。如式。諸侍衛之官、各服其器服。諸侍臣并結佩。凡齋者則結佩。俱詣閤奉迎。上水二刻。侍中版奏外辦。上水三刻。皇帝服通天冠絳紗袍。結佩。乘輿出自西房。華蓋警蹕如常儀。皇帝卽御座。東向。侍臣夾侍如常儀。應在位官俱再拜。一刻頃。侍中前跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請降座就齋室。俯伏興。還侍位。皇帝降座入室。文武侍臣各還所司。通事舍人分引文武百官以次出。應行事官散齋四日。致齋三日。近侍之官應從升者。及羣官、諸方客使。各于所司及公館。清齋一宿。散齋皆于正寢。致齋二日于本司。一日于祠所。無本司者。宿于祠所。散齋。理事如舊。其餘如常儀。

陳設

前三日。尚舍長設大次于宮內。量地之宜。南向。尚舍奉御施御座。衛尉設文武侍臣次于本宮之內外。量地之宜。文官在左。武官在右。俱相向。又設薦獻官次于宮內。又設東方南方朝集刺史縣令次于文班之東。東方南方蕃客又于其東。設西方北方朝集刺史縣令次于武班之西。西方北方蕃客又于其西。設饌

幔于殿東階下。又設燎爐于殿之東南。太樂令設歌鐘歌磬于殿上近南。北向。磬虡在西。鐘虡在東。匏竹者立于階間。重行北向。相對爲首。右校掃除宮之內外。郊社令積柴于燎爐。前一日。尚舍奉御設幄次于殿庭西階之西。東向。奉禮郎設皇帝版位于殿庭東階之東。西向。又設亞獻三獻版位于御位之東。西向。又設薦獻公卿版位于三獻之南。西向。設望燎位于殿庭東階少南向。又設皇帝解劍脫舄位于東階之東。西向。又設亞獻三獻解劍脫舄位于東階之南。西向。又設權火位于望燎位之東南。設御史位二于殿下。一位于東南。西向。一位于西南。東向。設從薦獻文官九品已上位于執事位之南。東方南方朝集使于文官之南。東方南方蕃客又于其南。俱每等異位。重行西向北上。武官九品已上位于西方。當文官之西。西方北方朝集使于武官之南。西方北方蕃客又于其南。俱每等異位。重行東向北上。其諸州使人。各分方位于朝集之後。又設薦獻官及從薦獻之官于門外。位皆如次之式。設太上老君混元上德皇帝酒尊之位。太尊著尊犧尊山罍各二。在殿上東南。北向。象尊山罍各二。在殿下。北向。俱西上。設御罍洗于版位之西南。亞獻三獻罍洗于本位之西南。俱北向。罍在洗東。篚在洗西。南肆。篚實以巾爵。設玉幣之篚于殿之上下尊坫之所。又設皇帝飲福位于太上老君混元上德皇帝座之南。北向。次東稍南、又設亞獻三獻飲福位。北向。

告潔點饌

朝謁前一日。午後十刻。千宮庭諸衛之屬。禁止行人。晡後二刻。郊社令及齋郎、以尊坫罍洗篚冪入設于位。晡後三刻。禮生贊引薦獻公卿已下、俱就殿庭饌所。禮生引太常卿、贊引御史。升視滌濯。執尊者皆舉冪告潔。太

官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌濯。點饌如常儀。禮生贊引薦獻官御史詣廚省饌具。訖。俱還齋所。

車駕赴宮上

朝謁前三日。本司宣攝內外。各供其職。前二日。奉禮郎設皇帝位于殿庭東南。西向。又設亞獻三獻位于其南。俱西向。設薦獻官公卿位又于其南。西向。設望燎位于宮庭東階少南。當燎爐。南向。又設權火位于望燎位之東南。前一日。未明七刻。槌一鼓。爲一嚴。三嚴時節。卽前一日侍中奏裁。未明五刻。槌二鼓。爲再嚴。侍中版奏請中嚴。從薦獻官俱就次。各服其服。所司陳鹵簿儀仗。應除扈從近侍外。其鹵簿車輅儀仗。並陳列自眞源行宮至太清宮道之左右。至禮畢。不得輒離。諸班衛士。除扈從外。亦準此。未明二刻。槌三鼓。爲三嚴。諸衛之屬。各督其隊。通事舍人分引從薦獻羣官。各就行宮朝堂前位。諸衛之官。各服其器服。侍中中書令已下。俱詣行宮殿前。北向。令除導駕官在行宮起居。除文武百官并先赴太清宮立班也。侍中版奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。乘輿出。稱警蹕。如常儀。導駕官并起居于行宮殿下。至殿門外。乘黃令進玉輅。侍中跪奏請皇帝降輿乘輅。皇帝升輅訖。門下侍郎進當玉輅前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。車駕動。又稱警蹕。門下侍郎、侍中、中書令已下。夾引以出。駕至侍臣上馬所。門下侍郎奏稱。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。其侍臣導駕。并服袴褶如儀也。諸侍衛之官。各督其屬。左右翊駕、在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從在黃鉞內。侍臣上馬畢。門下侍郎奏稱。請車駕進發。退復位。車駕動。稱警蹕。不鳴鼓吹。不得喧譁。從薦獻之官。在眞武隊後。如常儀。其餘預薦獻之官。并先赴太清宮。車駕至太清宮大次。侍中跪奏。請皇帝降輅。奏訖。興。皇帝降輅。歸大次。如儀。

太常因革禮卷七十六

新禮九

眞宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶下

朝謁太清宮下

禮閣新編。朝謁日未明三刻。諸薦獻官及羣官、各服其服。薦獻官百官及執事朝臣朝服。陪位京官以下公服。郊社令、良醞令、各帥其屬。入實尊罍及玉幣。凡六尊之次。太尊爲上。實以泛齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。玉以蒼璧。幣以碧。長丈八尺。太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者、實諸籩豆簠簋等。皆設于饌幔內。未明二刻。奉禮郎贊者先入、就位。贊引御史博士諸太祝及令史祝史。與執尊罍篚冪者。入至殿庭。重行北向西上。立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。凡奉禮有詞。贊者皆承傳。御史以下皆再拜。訖。執樽罍篚冪者各就位。禮生引御史及諸太祝詣殿東階。御史一人、太祝三人、升行掃除于上。御史一人、太祝七人、降行掃除于下。訖。各引就位。未明一刻。禮生贊引薦獻官。通事舍人分引從薦獻羣官、諸方客使。俱就位。緣殿庭隘窄。除中書門下。兩省。御史臺供奉官。班于殿庭外。餘官并立班于虛无殿前。禮生引司空入就位。立定。奉禮曰再拜。訖。禮生引司空詣殿東階。升行掃除于上。降行掃除于下。訖。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服袞冕出次。華蓋侍衛如儀。侍中負寶陪從如式。禮儀使前跪奏稱具官臣某。贊導皇帝行朝謁之禮。凡禮儀使贊導皆博士前引。奏訖。俯伏興。與太常卿前導。殿中監進鎮圭。皇帝執圭。華蓋仗衛停于

門外近侍之官及整衣從入如儀。皇帝至版位西向立。每立定禮儀使太常卿博士退分立于左右。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖奉禮曰衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使前奏有司謹具。請行事。太樂令舉節奏降聖眞安之樂。以圜鐘爲宮。黃鐘爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。圜鐘三奏黃鐘太簇姑洗各一奏。樂止。禮儀使前奏稱請再拜。皇帝再拜。訖奉禮曰衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使奏請皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置於篚。舊儀奉玉幣不詣罍洗今緣上香故先盥手。太祝取玉于篚。立于尊所。禮儀使引皇帝。隆安之樂作。皇帝每行皆作隆安之樂。皇帝詣殿東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下。及左右侍衛。量人數從升。下皆如之。皇帝升殿。樂止。詣太上老君混元上德皇帝座前。北向立。靈安之樂作。禮儀使贊皇帝搢圭。跪上香。再上香。三上香。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝搢鎮圭。受玉幣。凡受命皆搢圭。奠訖。執圭俯伏興。北向跪奉于太上老君混元上德皇帝座前。俯伏興。贊請皇帝少退。北向再拜。訖。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升奉玉幣訖。降階。樂止。太官令帥進饌者、奉饌各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉太上老君混元上德皇帝之饌。饌初入門。吉安之樂作。以黃鐘之均。自後接神之樂皆奏黃鐘。饌至階。樂止。諸太祝迎于殿上。設于座前。籩豆蓋冪先徹乃升。簠簋既奠卻其蓋于下。設訖。禮生引司徒及太官令帥進饌者。俱降自東階以出。司徒復位。

諸太祝各還尊所。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜。興沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢鎮圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。門下侍郎又取爵于□。興進。皇帝受爵。侍中酌罍水。侍中奉盤。皇帝洗爵。門下侍郎取巾以進。皆如初。皇帝拭爵訖。侍中奠盤匜。門下侍郎以受巾跪奠于篚。皆如儀。禮儀使前引皇帝。樂作。贊引皇帝就褥位。解劍脫舄。升自東階。訖。樂止。禮儀使贊引皇帝詣太上老君混元上德皇帝酒樽所。執樽者舉冪。侍中贊酌汎齊。訖。太安之樂作。禮儀使前引皇帝。進太上老君混元上德皇帝座前。北向跪奠。俯伏興。禮儀使前引皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册進于座前之右。中書侍郎東向跪讀文。訖。俯伏興。禮儀使奏請皇帝再拜。樂作。中書侍郎進。跪置册于座前。還尊所。皇帝再拜。訖。樂止。禮儀使次引皇帝進太上老君混元上德皇帝座前受福位。北向立。大安之樂作。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中奉爵西向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒。遂飲卒爵。侍中受虛爵。以授太祝。受。復于坫。皇帝俯伏興。再拜。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。皇帝將復位。禮官引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。解劍脫履。升殿。詣尊坫。酌醴齊。正安之樂作。禮官引亞獻進太上老君混元上德皇帝前。北向。搢笏。跪進爵。執笏。俯伏興。少退。再拜。訖。樂止。退就飲福。太祝各以爵酌罍福酒。合置一爵。持授亞獻。再拜。訖。受爵。跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。復于坫。再拜。退。降階。佩劍納履。還位。次引三獻升行爵奠飲福之禮。并如亞獻之儀。降階還位。訖。奉禮曰。已飲福酒不拜。賜福酒。衆官拜。訖。禮生贊衆官再拜。在位官皆拜。訖。送聖。眞安

之樂作。一成。止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。奉禮曰再拜。在位官皆再拜。

望燎

送聖樂一成止。在位者皆再拜。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位南向立。樂止。舉權火。初，羣官將拜。太祝執篚進神座前。取玉幣竹册。齋郎以饌案載稷麥飯及爵酒。降殿。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西各六人以炬火燎半柴。禮儀使前引皇帝歸版位。樂作如儀。禮儀使奏禮畢。皇帝還大次。華蓋侍衛如常儀。樂作。至中門外。殿中監前受鎮圭。以授尚衣奉御。皇帝入大次。樂止。禮生引薦獻官。通事舍人分引從薦獻羣官、諸方客使。以次出。贊御史以下俱復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史以下皆再拜。訖。贊引出。宮人職掌以次出。如式。

稱賀

皇帝既至大次。侍中版奏解嚴。將士不離其所。文武百僚并公服。于大次前稱賀。先兩拜。班首跪致詞。其詞中書門下撰。訖。再拜舞蹈。又再拜。訖。鞠躬俟。宣有制。又再拜。宣答。其詞學士院撰。訖。再拜舞蹈。又再拜。訖。退。其樞密使以下。即閤門使宣答。中書門下已下。即宣徽使宣答。如有祥瑞。即司天監奏。宰臣已下稱賀如儀。無。即不奏。皇帝還大次。改服韡袍。詣諸宮觀燒香。應常隨駕臣僚並隨。

車駕還行宮

朝謁禮畢。皇帝還幄次。既解嚴。乘黃令進金輅于宮門之外。迴輅南向。千牛將軍立于輅右。三刻頃。侍中

中書令已下。詣御幄次外奉迎。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。乘輿以出。侍中奏請皇帝升輅。太僕卿千牛將軍馭駕。如出宮之儀。有司具大輦取進止。如儀。門下侍郎奏稱。請車駕進發。車駕動。稱警蹕。侍衛如儀。至侍臣上馬所。門下侍郎跪奏稱。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。賀者承傳。文武侍臣皆上馬。門下侍郎奏稱。請車駕進發。復退位。車駕動。稱警蹕。鼓吹振作而還。文武官及諸方客使。並先赴行宮門外立班以俟。車駕至行宮門權駐。文武侍臣皆下馬。千牛將軍降立于輅右。車駕動。千牛將軍夾輅而趨。車駕入行宮。至御幄前。侍中跪奏稱臣某言。請皇帝降輅升輿。如乘輿。即云降輦。皇帝乘輿以入。侍臣從至閤。皇帝既入。侍中版奏解嚴。通事舍人承旨放仗。文武百僚再拜訖。相次退。將士各還其所。

上太上老君寶冊

陳設

前二日。有司于行宮殿上當中間設太上老君混元上德皇帝冊寶幄次。于殿後設皇帝更衣幄次。如已有宿齋次。即不別設。又設文武百官幕次。前一日。有司于行宮殿門外設衛冊寶黃麾仗及載冊寶玉輅。并設奉冊寶使太尉本品儀仗革車于行宮門外。奉冊寶日。有司立細仗于殿庭如儀。于殿上冊寶次前設皇帝褥位。又于行宮殿下設太尉褥位。于文班前稍北。又設皇帝授冊寶褥位。南向。又各設冊寶褥位二。一于皇帝授冊寶褥位之西。一于太尉受冊寶褥位之東。上冊寶前一日。午後一刻。中書令奉冊。侍中奉寶。皆承以

案褥。各奉册寶由西階升殿。安于幄次。有司嚴奉如儀。

奉寶册

其日未明三刻。諸衛各勒所部。屯門列仗如儀。羣官等依時刻集行在朝堂。各服朝服。倍位官皆公服。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。禮儀使跪奏稱具銜臣某言。贊導皇帝奉寶册行事。禮儀使跪奏及贊導。并太常博士前引。奏訖。俯伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。禮儀使贊請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。其舁册寶官。并以五品清資官充。禮儀使贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令侍中奉册寶案于皇帝褥位之西。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官并再拜。訖。中書令搢笏。奉太上老君混元上德皇帝册案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士引太尉至褥位北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉搢笏跪受。訖。中書侍郎奉册案。置于太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。侍中搢笏。又奉太上老君混元上德皇帝寶案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士又引太尉至褥位北向立。皇帝以寶案跪授太尉。搢笏跪受。訖。門下侍郎奉寶案于太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。册寶并于太尉受册寶褥位之東次陳列。北上。皇帝奉册寶訖。南向立。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。册案在前。寶案次之。中書門下侍郎各導于册寶之前。太尉居其後。至行宮門外。太尉跪奉册寶于玉輅。中書侍郎、門下侍郎、升

輅夾侍。玉輅行于黃麾仗之中。冊案居前。寶案次之也。所司護衛如式。太尉奉冊寶訖。出行宮門升車。本品鹵簿導從如儀。其鼓吹不振作。俟冊寶出殿門。禮儀使跪奏稱禮儀使具銜臣某言。禮畢。皇帝還齋室。緣方在致齋。更不奏解嚴。百官赴太清宮以俟。

上冊寶

前一日。設歌鐘歌磬于殿上前楹間。北向。又設冊寶幄次于太清宮門之內外。量地之宜。又設太尉及百官次于宮之內外。如常儀。上冊寶日未明。以香酒時果差官奉告。告以上冊寶之意。俟玉輅至太清宮大門之前。中書門下侍郎率舁冊寶官。以次奉冊寶入次。嚴奉如儀。太尉至宮門。降車。隨冊寶入次。凡太尉升降。并太常博士前引。禮官引文武羣官入殿庭。朝服就位。東西相向。緣殿前窄狹。除兩省已上外。百官立于虛無殿下。讀冊寶官、舉冊寶官、並先次升殿立。中書令讀冊。中書舍人舉冊。侍中讀寶。給事中舉寶。太尉率中書門下侍郎等。奉冊寶入自東偏門。登歌眞安之樂作。至殿庭。列于西階下。樂止。冊寶承以席褥。中書門下侍郎已下立于冊寶後。太尉歸本班。典儀贊再拜。太尉及羣官并拜。訖。太常博士引太尉至冊寶後。率中書門下侍郎等奉冊寶升階。登歌大安之樂作。太尉每升降。解劍脫舄佩納如式。冊寶至于太上老君混元上德皇帝殿室門之西。樂止。次引太尉詣殿室前。俯伏跪奏。具官臣某言。謹上加聖號冊寶。奏訖。興。稍西。中書侍郎跪奉冊案。當殿室前。訖。退立太尉後。中書令立冊案南。舉冊官舉冊案。中書令俯伏跪。搢笏讀冊。訖。執笏興。退立太尉後。奉冊案入殿室。登歌大安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎搢笏跪奉寶案。當殿室前。訖。執笏興。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶官舉寶案。侍中俯伏

跪。搢笏讀寶訖。執笏興。太尉又奉寶案入殿室。如殿室窄狹。其寶册即置于殿室之外。量地之宜。登歌大安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外北向再拜。退。太尉降階。登歌作正安之樂。至本位。樂止。應奉册寶官。並隨太尉降階。以次就位。典儀贊再拜。在位官皆再拜。以次出。儀仗車輅各還其所。

制度

有司于太清宮殿前壇上層開土。取容石櫃。四面并改用青石甃壇。又爲盛册玉櫃。長廣各一尺。高一尺。檢厚一寸二分。長廣如玉櫃。并用長尺刻金繩道五。當封寶處。刻深二分。方取容受命寶。又爲盛寶玉櫃。其制度與盛册玉櫃同。又爲石櫃。三層。長各五尺三寸。闊四尺二寸。下層高二尺。刻牙縫一。周闊四寸。深五寸。中心容玉櫃處。鑿深一尺二寸。長二尺五寸。闊一尺三寸。中層高一尺。南北刻纏金繩道三。各相去五尺。闊一寸。深五分。三道繫金繩處。各刻深四分。方取容天下同文寶。四角安牙縫。上層爲綠頂蓋。下刻令著印處空虛。蓋大小令覆石櫃。

封玉櫃

是日。太尉上册寶訖。中書侍郎又奉玉册置神座前褥位。禮官引太尉當神座前。跪奉玉册置玉櫃中。用金繩五周封。所有金泥。次日用。別封以黃帕。奉置殿內嚴淨處。訖。如合陳設。即有司陳設如儀。門下侍郎又奉寶至神座前褥位。禮官引太尉當神座前。置寶于玉櫃中。用金繩五周封。訖。所有金泥。次日用。別封用黃帕。與册櫃同。奉置嚴淨處。有司守衛如儀。朝謁太清宮日。有司奉封禪受命之寶、天下同文之寶、赴大次。將行禮。內臣押天下同

文之寶。于殿庭下次之側。量地之宜。置次奉安。皇帝朝謁還次。太尉取册櫃寶櫃用金泥訖。中書侍郎、門下侍郎已下。奉册櫃寶櫃至大次前進內。內中用受命寶印訖。降出。中書侍郎、門下侍郎、奉置殿前壇上。太尉與中書門下侍郎及舉册寶官。共置于石櫃中。纏以金繩三道。塡以石泥。封訖。印以天下同文之寶。將作監帥執事者加石蓋于其上。有司訖事如儀。

太常因革禮卷七十七

新禮十

謁文宣王廟加謚號

加上五嶽帝號上

謁文宣王廟加謚號

封禪記。大中祥符元年。封禪畢。車駕至曲阜縣謁文宣王廟。有司具儀曰。所司先于文宣王廟外量設黃麾仗。廟內量地之宜。設皇帝便衣御幄。又設從臣幕次。殿上設皇帝酌奠褥位。其日。皇帝自行宮。常服赴廟。警蹕華蓋侍衛如常儀。從臣序班。襲文宣公。并襲文宣公親伯叔兄弟子姪。並許陪位。于殿庭。皇帝至更衣御幄。改服韡袍。太常卿于御幄前跪奏。稱具銜臣某言。請皇帝致奠文宣王。奏畢。俯伏興。太常卿前引皇帝。升自東階。就褥位。北向立。太常卿請皇帝肅揖。每皇帝肅揖。殿下禮生贊侍從臣再拜。揖畢。太常卿贊引皇帝歸御幄。皇帝既歸御幄。分命近臣徧奠十哲。七十二弟子。配享先儒。及奠叔梁紇。徵在殿。各一奠。止。太常卿跪奏禮畢。每太常卿跪奏。贊者並太常博士前導。皇帝改常服還宮。仍詔次日差官以太牢致祭。

封禪記。是歲詳定所上言。從駕臣僚。及敕差分奠獻官。並赴廟立班。其餘文武常參官。更不赴廟。詔可。

封禪記。是歲十一月戊午朔。車駕赴廟。命刑部尚書溫仲舒等。分奠七十二弟子、先儒、暨叔梁紇、徵在。初。有司定儀。皇帝致奠文宣王。肅揖而已。上特再拜。以伸崇儒之意。又幸孔林。命從臣拜宣尼之墳。

詔文宣王加謚玄聖文宣王。祝文特進書。仍令所司擇日備禮册。命修飾祠廟祭器。其廟內制度或未合典禮。并令改正。給近便五戶以奉塋域。仍差吏部尚書張齊賢等以太牢致祭。

加上五嶽帝號上

汾陰記。大中祥符四年。汾陰祀后土畢。加上五嶽帝號。東嶽天齊王、加上尊號曰天齊仁聖帝。南嶽司天王、加上尊號曰司天昭聖帝。西嶽金天王、加上尊號曰金天順聖帝。北嶽安天王、加上尊號曰安天元聖帝。中嶽中天王、加上尊號曰中天崇聖帝。太常禮院奏上儀注云云。是年冬。復上加五嶽后號。東嶽曰淑明后。南嶽曰景明后。西嶽曰肅明后。北嶽曰靜明后。中嶽曰正明后。

陳設

前一日。中書省以玉册進內。降出付中書省。有司于乾元門外設五嶽册使一品儀仗。各依方所。東嶽北嶽設于門東。南嶽設于門南。中嶽西嶽設于門西。又于乾元門外設五嶽載册輅。及衮冕輿。並援護儀仗。及設五嶽册次。量地之宜。又于乾元殿庭設仗衛宮懸。及設更衣次、御座。並如元會之儀。又于東西階下各設册使節位。又于丹墀上。香案東。中書門下位前。設衮冕位。以北爲上。又于御座前設册案位。西向。以北爲上。又于御座南設中書令受册位。又于香案前設殿中監受衮冕位。北向。以東爲上。又于西階下設册案衮冕位。又于城外園苑中各設玉册次。東嶽北嶽于瑞聖園。南嶽于玉津園。中嶽西嶽于瓊林苑。各擇地設次。

臨軒命使緣未祭。不齋。

其日。依時刻陳布。將士塡街。及左右金吾、六軍諸衛、勒所部列黃麾大仗屯門。及陳于殿庭。如常儀。文武百僚及羣官客使等俱入廟。文武常參官朝服。陪位官等並公服。近仗就陳于閤外。太樂令率樂官工人先入就位。太常卿押樂如常儀。協律郎入就舉麾位。有司以次入立東階下位。皇帝自長春殿。韡袍乘輿赴乾元殿更衣幄次。樞密使以下。于長春殿起居導從如常儀。侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。俟鳴鞭。太樂令令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕以出。侍衛如常儀。協律郎俯伏舉麾。太樂令令奏隆安之樂。皇帝執圭。出自西方。卽御座南向坐。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。俟殿上添香。符寶郎奉寶置于御座前。禮官通事舍人分引文武三品已上。尙書省四品。自乾元門入。三品以上官。初入門。奏正安之樂。至位。樂止。禮官通事舍人引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官、俱就橫行位。北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。分班東西序立。禮直官自本班引册使副使由東階升至丹墀兩省官南。西向立。以北爲上。中書侍郎自乾元門外。引五嶽册案。自正門入。樂作。由東陛升。册置于案。捧册官二員。六品以上清資官充。尙衣奉御引五嶽袞冕次之。袞冕至丹墀。更不升殿。只便就香案東立。殿中監尙衣奉御立其後。册初升丹墀。侍中跪奏。請皇帝興。册案升殿。禮直官引中書令從升。册案至御座前。奉安于褥位。樂止。中書令。中書侍郎。並立于册案之東西。北向。少頃。禮直官引册使副使至香案前。橫行北向。以東爲上。重行異位。立定。侍中承旨。臨軒西向。宣曰有制。册使副使幷再拜。訖。宣曰。今加上五嶽帝號。命卿等持節奉册展禮。使副各再拜。三呼萬歲。東階下捧節者移就西階下立。册使副使等復歸兩省官南。立定。禮直官引東嶽册使升殿。當授册位南。北向立。又副使當授袞冕位南。北向立。禮直官引中書令

押東嶽冊案至授冊位。南向少東。以冊跪授冊使。冊使跪受訖。押冊自西階降。至褥位。初。冊使跪受冊。將興。禮直官引殿中監押袞冕至授袞冕位。南向少東。以袞冕跪授副使。跪受訖。隨冊案後降西階。至褥位。次引南嶽冊使跪受玉冊。副使跪受袞冕。并如東嶽之儀。次引西嶽、北嶽、中嶽。并如上儀。中書令、中書侍郎、殿中監、授五嶽冊并袞冕畢。各還本位。五嶽冊案俱降丹墀。至西階下褥位。少頃。依次出。樂作。侍中跪奏。請皇帝坐。俟五嶽冊案俱出正門。樂止。贊者承傳贊拜。在位官俱再拜。侍中跪奏禮畢。有司承旨索扇。扇上。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。協律郎俯伏舉麾。太樂令令奏隆安之樂。皇帝降座御輿。入自東房。侍衛如來儀。扇開。偃麾。戛敔。樂止。所司承旨放仗。百官再拜以退。冊至乾元門外。冊使奉冊升輅。奉袞冕升輿。副使揖。中書侍郎升輅。側立。冊使出乾元門升車。鼓吹鹵簿導從出城。各至園苑門外降輅。至幄次。儀仗車輅各還其所。擇日進發。至日。冊案、袞冕、各置以輿。所司援護如儀。（別以黃麾仗二百導從。）每行。節在冊案之前。使副在其後。（其副使仍往來點檢援護。及導從兵士。）冊逐程置于驛之正廳。援護如法。（如無驛。擇嚴淨廨宇。）冊案在路。一品以下并避路。至嶽下。奉安于嚴淨院宇。俟擇日奉冊。

太常因革禮卷七十八

新禮十一

加上五嶽帝號下

加上五嶽帝號下

奉冊致齋。點饌。如常儀。

前一日。所司於廟中陳設如儀。又于廟中門外設玉冊幄次。及設冊使副使幕次。其日。廟庭內外列黃麾仗。又設登歌鐘磬兩架于殿階之上。黃麾仗設五百人。內二百人自京援護玉冊同往。三百人樞密院于逐處側近勘會抽差。冊使副使袴褶。奉冊玉載輅中。又以衮冕置于輿中。援護如儀。以節前導。冊使副使騎從。本處官屬內三獻官。各先赴廟齋宿。奉冊日早。自齋所赴冊所迎導。冊至廟。改服祭服致祭。并選定近上官三十員導引冊車。如不足。即以次官充。及委轉運使相度抽差。仍不得有妨州縣及本職公事。其選定官并服袴褶。至廟門外。步入廟中玉冊幄次。再使副使奉玉冊衮冕入次。訖。冊使、副使、捧冊官、改服朝服以俟。其玉冊。于本處差朝官二員承捧。如本州闕朝官。以京官攝。禮生以次贊引祀官入致祭。作樂降神。及奠幣。酌奠。飲福。如常儀。本應州官屬。並公服入殿庭。依次立班。北向。祀官致祭訖。歸祀奉位。禮直官引冊使等。自幄次奉玉冊衮冕。由正門入。樂作。升殿。置殿室門西褥位。樂止。玉冊在前。衮冕次之。使副並立其後。禮生贊引拜。應殿下官屬并再拜。禮直官引冊使當神座前俯伏跪。稱攝太尉具銜某奉冊。敕加上某嶽皇帝懿號玉冊衮冕。言訖。興。稍西立。攝中書侍郎副使通攝。奉冊案詣神

前。跪置褥位。訖。少退西立。禮直官引攝中書令（冊使通攝）至案南。捧冊官跪捧冊。攝中書令俯伏跪讀冊。讀訖。樂作。副使及捧冊官。同奉冊入殿內奉安。訖。出立殿外少西。樂止。禮直官又引尚衣奉御、（亦命副使通攝）奉袞冕至殿門外褥位北向。（其褥位與冊案褥位同。）冊使副使同奉入殿。樂作。至殿內奉安。訖。出立殿外少西。樂止。少頃。禮直官引就下衆官之前再拜。訖。由西門先出就次。送神。樂一成。止。禮生贊再拜。殿下祀官及羣官皆再拜。訖。以次退。祀官焚版幣如常儀。訖。退黃麾仗各還其所。　汾陰記。是歲。有司奉五嶽帝。合製十二章袞冕。謹案令文及通禮序例。冕加金飾。垂白珠十有二旒。以組爲纓。色如其綬。蔽纊充耳。玉簪導。其袞服事件。章采制度。并同前。令具制度如后。冕用方色羅。垂方色珠、珊瑚墜子。并纊耳水晶墜子。版四周、金造雲龍葉裝。上面畫五彩霞雲。身并四柱、并用金稜道。綴七寶細窠雲朵。并散綴七寶閒裝絡天帶、組帶、款幔帶。皆隨方色織。簪并納言皆用玉。（用金處或以鍍金銀充。）大袖。（衣也。身隨方色。標領襟欄。并取方位相生顏色。）身八章。背縫鋪出星一座。爲一章。左肩繡日。右肩繡月。爲二章。次繡山一章。二重。重十二。龍一章。二重。重十二。華蟲一章。（彩雉也。）二重。重十二。火一章。二重。重十二。宗彝一章。（虎蜼也。）虎一重。十二。蜼一重。十二。繡袖徧地升龍雲。標領并爲升龍。下欄爲行龍。皆織成。撰用素羅爲之。（繡處皆盤壓金銀線。）東嶽大袖。身用青羅。標、領、襟、欄、并茜緋。南嶽大袖。身用茜緋羅。標、領、襟、欄、并黃。西嶽大袖。身用淡黃羅。標、領、襟、欄、并皂。北嶽大袖。身用皂羅。標、領、襟、欄、并青。中嶽大袖。身用黃羅。標、領、襟、欄、并淡黃。襦裙。（裳也。身隨方色。欄緣即取方位相生顏色。）身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下欄爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。（繡處皆盤

壓金銀線。青羅裙用茜緋襴緣。茜緋羅裙用黃襴緣。淡黃羅裙用皂襴緣。皂羅裙用青襴緣。黃羅裙用淡黃襴緣。蔽膝并用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。即量裁地。襴緣并織。亦取其方位相生顏色。繡處皆盤壓金線。青蔽膝用茜緋襴緣。茜緋蔽膝用黃襴緣。中單并用一色白紗。褾袖領襈、各隨方色。勒帛五副。每副二條。并隨方。以羅製造。綬五副。每副大綬一。小綬三。皆六采織成。繫帶各隨方色。結眞玉環三隻。綬并繫帶頭。各裝綴金七寶鈿窠葉。金或以鍍金銀充。革帶五條。并一樣。皆用茜緋羅。輓徧地鏤金雲龍。金造鶻眼。垂頭鑾束。或以鍍金銀充。佩五副。各用方色珠串。每副上璜、中璜、下璜、半月墜子、并用一色眞玉。獸面、鉤鐶、綴葉、皆用金造。金或以鍍金銀充。四神帶五副。各隨方色。每副一對。上面繡出青龍白虎朱雀眞武。帶頭用金七寶鈿葉裝綴。金或以鍍金銀充。劍并渾金裏。徧地裝雲龍。璏、鼻、魚梁、拒手、并用眞玉造。惟縧隨方色。各用金鐶裝。用金處或以鍍金充。襪用方色羅造。銷金團窠花。舄用方色羅。輓輓金稜。眞玉鼻。仍裝綴珠子。　汾陰記。是月。加上五嶽號。命官奏告天地社稷宗廟后廟。甲子。詳定所言。帝號玉冊制度。並冊法物等。請依大中祥符元年、加上太祖太宗尊謚冊修製。詔可。　汾陰記。九月。詳定所言。奉敕日致祭。合差太尉五員。以本處長吏攝。太常卿五員。捧冊官二員。以本處朝官攝。　汾陰記。十月。詳定所言。五嶽殿庭排儀仗。望依元會之禮。詔依御殿例施行。甲辰。宰臣親王文武百官及五嶽冊使等。習儀于乾元殿。　汾陰記。是月。詳定所又言。冊禮使副等到嶽下奉冊。前七日并齋戒素食。應諸司職掌並樂工等。前三日并不得飲酒食肉。詔可。

太常因革禮卷七十九

新禮十二

春分祀高禖

春分祀高禖

國朝會要。景祐四年。殿中侍御史張奎言。陛下春秋鼎盛。未有皇嗣。謹案。月令仲春。鷰至之日。以太牢祠于高禖。天子親往。后妃率九嬪御。乃禮天子所御。帶以弓韣。授以弓矢。于高禖之前。此先王求嗣之祭。願敕旨有司準舊儀。天子躬行時祭。祈天錫美。承萬世之業。詔有司詳定以聞。禮官以謂詩月令雖可依據。然周官所載。獨闕其文。則成康之時。似廢而不講。月令本秦呂不韋所集。疑此乃夏商所行。班固郊祀志。言漢家祠祭最悉。不及禖祀。獨枚皐傳言皇太子禖祀。則武帝乃一時權祭。非經也。後漢至江左。概見其事。而儀典委曲不可周知。且推驗歷代祭享樂章。無高禖歌辭。則當時所祀。似禮之細者。惟高齊禖祀最顯。然出于草創。儀章駁雜。妃嬪參享。黷而不蠲。恐不足爲後世法。唐明皇帝因舊月令。特存其事。及開元開禮。已不復著。陛下裕神訓恭。稽古是式。垂采末議。圖復舊章。然高禖之祀。湮晦已久。今欲復之。則當築壇于南郊。春分之日。以祀青帝。本詩人克禋以祓之義也。配以伏羲帝嚳。羲本始。嚳著祥也。以禖神從祀。報古爲禖之先也。以石爲主。依漢晉隋之舊也。牲用太牢。樂以升歌。儀視先蠶。使有司攝事。祝版所載。具

言天子求嗣之意。乃以弓矢弓韣致于高禖之前。須祀訖。奉弓矢等并胙若酒進內。後宮以禮所御。使齋戒受之。以應求男之祥。仍每歲孟春。令有司申請。祭之與否。仰聽詔旨。命曰。特祀不爲常典。此則虔附禮意。稍便事宜。詔可。卽用其年春分。遣官致祭。其壇制。高九尺。周廣二丈六尺。四出陛。陛廣五尺。設三壝。壝別二十五步。主用青石。其長三尺八寸。用木生成之數。準廟社主。植致壇上。稍北。露首三寸。玉以青。幣如玉之色。牲以牛羊豕各一。弓矢弓韣。皆乘輿所御。如盧植所說。祀畢。并胙付宮臣以進。壇在南薰門外。東直郊壇四百步。

陳設

慶曆祀儀。前一日。儀鸞司設行事官幕次于壇壝門之外。量地之宜。于點饌前。太府少府設神位席褥。青帝席以藁秸。配位高禖席以莞。皆加以青席褥。少府又設正配籩豆各一。施巾蓋爵坫各一。所設祭器皆藉一席。司天設正配神位版于壇上。將作設省牲牌于卯階之東。西向。牲在其後。犢一。羊一。太僕寺供。豕一。司農寺供。光祿卿陳禮料等。禮生設公卿版位于壇之東南。太尉以下。北向西上。監祭東向。監禮太祝奉禮西向。重行太尉。樂令設歌鐘歌磬于壇上近南。北向。鐘虡在東。磬虡在西。餘樂器陳于鐘磬之南。樂工立于壇下午階之東。祀日遇國忌。則備而不作。祀日前二刻。押樂令、禮直門等諸司職掌、并具冕服介幘。押樂令冕服。同太祝奉禮。樂正禮直官、并公服。樂工、諸司職掌人、并黑介幘緋衣。司天監設正配從祀神位版于壇之上下。高禖位于壇下卯階南。少府設祭器。光祿實之。正配位各籩十二。在神位前左。重四行。實以蓮實、雞頭、胡桃仁、乾棗、饌鹽、栗、黃乾、兔、鹿脯、麻餅、白餅、糗、餌、粉、粢、各一籩。豆十二。在神位前左。重四行。實以芹、韭、菁、蔥、笋、菹、肺、脂、紫餡、白餡、魚醢、兔醢、鹿醢、羊醢。俎二。籩豆外、分左右。實以牲牢。簠二。實以黍稷。簋二。實以稻粱。簠簋在二俎間。甑一。在籩豆之間。實以太羹。太樽二。著

樽二。犧樽二。山罍二。在壇上東南隅。北向。象樽二。壺樽二。山罍四。在壇下南陛之東。北向。俱西上。設配帝著樽二。犧樽二。象樽二。山罍二。在壇上青帝酒樽之東。北向西上。樽置于坫。高禖之冪設爵于樽。藉以席。皆加勺冪。設爵于樽之下。高禖位設籩十。在神位前左。重三行。實以蓮實雞頭胡桃仁乾棗鹽栗黃乾魚鹿脯麻餅白餅。豆十。在神位前右。重三行。實以芹韭菁葅筍葅肫脂魚醢鹿兔醢羊醢。俎二。在籩豆外。中設。實以牲牢。簠二。實以黍稷。簋二。實以稻粱。在俎左右。爵一。在神位正前。象樽二。在神座之右。以弓矢矰置于禖神之前。光祿以法酒實其樽罍。正配位高禖各四升。將作以明水各實于上樽。少府設俎三。光祿實牲于午階下。少府設燭籠四于壇上下神位之前。壇上三。壇下一。又設洗于卯階之東。罍在洗西。加龍杓。篚在洗西南肆。篚實以巾爵。太府設燎柴于壇之東南。又設監祭、監禮、太祝奉禮、在東西向重行。又設參神席位于午階之南北向。太常、太府、少府、置香爐。重行西上。設飲福位于壇上、青帝位之西南北向。太常、太府、少府、置爐香合于神位之前。陳玉幣于左。陳祝版于右。樂正率諸樂工升壇。于樂虡之南。太樂令押樂于樂虡之間。祀前一刻。監祭、監禮、先具公服。登壇逐一點閱訖。以俟行禮。奉神之物。有不如式。即行舉劾。

省牲器

祀前一日。行事官并集太尉廳。監祭、監禮、依祀儀、與公卿等習禮。太祝讀祝文。及視祭玉神位版訖。赴壇點饌告潔。禮直官引太尉。禮生引公卿。卯階下北向西上。監祭太常卿南向對立。監禮立于太常卿之東。少南。禮直官贊揖。訖。禮生引監祭太常卿詣壇。升視滌濯于上。升視滌濯。執樽者皆舉冪告潔。訖。降復位。禮直官贊告潔畢。請省牲。太祝出巡牲一市。詣向壇。躬曰充。退復位。奉禮生巡牲一市。詣太尉前。向壇躬曰腯。復位。禮直

官贊省牲畢。就點饌版位。揖。所司點饌。畢。禮直官贊點饌畢。揖班退。還齋宮。禮生引監祭光祿卿詣廚省鼎鑊。訖。引監祭監禮申視滌濯。畢退。未時後。太官令帥宰人以鸞刀割牲。

行事

祀日。太尉已下。并赴祠壇幕次。俟監祭監禮升壇點閱陳設訖。并服祭服。禮直官引太尉。禮生引公卿。于卯階東。北向西上。禮生引監祭、監禮、太祝奉禮、南向對立。太祝奉贊。揖訖。禮生引監祭監禮已下詣午階下北向位。太祝奉禮重行。禮生贊再拜。拜訖。引詣卯階下。西向。解劍脫履。升壇。監祭、監禮、太祝奉禮、各就席位立。禮生引司空詣西向參神席位。禮生贊再拜。拜訖。引詣卯階下。解劍脫履。升壇掃除。降自西階。帶劍納履。司空將至午階。禮直官引太尉已下詣西向參神席位。北上。禮生贊再拜。在位官皆拜。訖。司空歸位。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。登歌奏高安之樂。六成止。禮官贊再拜。在位皆拜。訖。禮直官引太尉。正安之樂作。詣罍洗。盥手帨手。引詣午階下。西向。解劍脫履。升壇。樂止。詣青帝神位前。嘉安之樂作。同正安章辭。搢笏跪。三上香。禮生引奉禮捧玉幣。西向跪授太尉。青帝青圭。尺二寸。正配位。高禖。並青幣。各一丈八尺。太尉奉奠訖。執笏俯伏興。再拜。訖。次詣帝伏羲氏、帝高辛氏位。如上儀。訖。奉禮復位。樂止。太尉將降階。正安之樂作。帶劍納履。復位。樂止。禮生引司徒詣午階下。西向。解劍脫履。既升壇。豐安之樂作。司徒搢笏捧俎。詣青帝神位前。跪奠訖。執笏俯伏興。次捧俎詣配位。如上儀。訖。樂止。降自卯階。帶劍納履。歸位。次禮直官引太尉。正安之樂作。再詣罍洗。盥手帨手。洗爵拭爵。訖。詣午階。解劍脫履。升壇。樂止。祐安之樂作。詣青帝神位前。搢笏。跪執爵

奠酒。執笏俯伏興。樂止。禮生引太祝于神位前東向。搢笏。跪讀祝文。維某年歲次某月朔日。嗣天子臣某。謹遣攝太尉具銜臣某。敢昭告于青帝。維帝配位蒼震。總司生育。稽若古典。爰屆仲春。精求蕃衍之祥。敢期顧享之祐。式陳豐潔。虔俟鑒歆。謹以玉帛犧齊粢盛庶品。備茲燔祀。祗薦虔心。以帝伏羲氏帝高辛氏配。尚饗。引太祝先詣配位南向立。太尉再拜。訖。祐安之樂作。次詣配位帝伏羲氏神位前。搢笏。跪執爵奠酒。執笏俯伏興。樂止。太祝搢笏。跪讀祝文。維某年歲次某月某朔日辰。皇帝謹遣攝太尉具官臣某。敢昭薦于帝高辛氏。惟帝功烈之茂。炳著載籍。繇有娀之娶。肇生商之瑞。欽崇國典。式修禖祝。蕃昌之應。永降貺祐。謹以制幣犧齊粢盛庶品。備茲明薦。作主配神。尚饗。太祝復位。太尉再拜。訖。詣飲福位。廣安之樂作。太尉北向再拜。搢笏受爵。跪祭酒。但祭不啐。以別器受之。奠爵。興。所司減神座前胙肉。皆取前腳第二骨。加于俎。以胙肉共置一俎上。持俎東向授太尉。受。以授內侍。太尉又取爵。取而不飲。轉授內侍。俟祀訖。內侍奉酒胙弓矢弓韣還內。行宮中之儀。訖。執笏俯伏興。又再拜。廣安樂止。正安樂作。降階西向。帶劍納履。復位。樂止。禮生引太常卿詣罍洗。盥手帨手。洗爵拭爵。詣卯階下西向。解劍脫履。升壇。大安之樂作。詣青帝神位前。搢笏。跪奠酒。執笏俯伏興。再拜。次詣帝伏羲氏帝高辛氏神位前。奠獻如上儀。樂止。詣飲福位。北向再拜。搢笏。跪受福酒。轉授內侍。訖。興。又再拜。訖。降階。帶劍納履。復位。禮生引光祿卿詣罍洗。升壇。樂作。奠獻之儀。如太常卿。復位。初太常卿將升獻。禮生引司天監詣罍洗。盥手帨手。詣卯階下西向。解劍脫履。詣高禖神位前。搢笏。跪。三上香。禮生引奉幣。北向跪授。司天監奉奠訖。執爵奠酒。執笏俯伏興。禮生引太祝。南向跪讀祝文。惟某年歲次某月某

朔日。皇帝謹遣某。祭于先禖。惟神合禖之始。神明著位。肇至精意。式修順祀。仰祈聰正之德。克集蕃昌之祚。實繫靈貺。享茲潔誠。謹以制幣犧齊。粢盛庶品。備茲明薦。尚饗。太祝奉禮復位。司天監再拜訖。詣卯階西向。帶劍納履。復位。禮直官贊。已飲福受胙不拜。司徒、司空、司天監拜。禮生承傳贊賜胙。再拜。送神。奉安之樂作。一成止。禮生贊衆官再拜。太尉已下拜訖。禮直官引太尉。禮生引公卿。詣南向望燎位。西上。有司各詣神座前。取玉幣祝版。置于燎柴。次引監祭、監禮、太祝奉禮、降壇。帶劍納履。詣望燎位。監祭東向立。監禮西向立。太祝奉禮立監禮後。禮直官贊焚玉幣。火燎半柴。引太尉公卿詣卯階下。北向西上。禮生引監祭、監禮、太祝奉禮、詣午階下北向位。禮生贊再拜。拜訖。詣卯階下。監祭監禮南向西上。對公卿立。奉禮次引司天監立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。

宮中飲福受胙

祀前一日。內侍奏皇后宿齋于別寢。內臣引近侍宮嬪從焉。準禮。謂天子御者。其日。量地設香案褥位各二。重行南向。于所齋之廷。以望禖壇。又設褥位于香案之北。重行。俱南向。皇后以緋褥。宮嬪以紫褥。皇后服褘衣。宮嬪服宮中朝賀之服。俟壇所祀畢。內臣奉酒胙、弓矢、弓韣、至齋所。置之于箱。在香案東。福酒于坫。胙肉于俎。在香案西。內臣引致齋宮嬪詣褥位。以東爲上。南向立。內侍詣皇后幄次跪奏。請皇后行禮。奏訖。俯伏興。前導至褥位。南向立。奏請再拜。在位者皆再拜訖。前導皇后詣香案褥位。請三上香。請帶弓韣。訖。受弓矢。轉授內臣。置于箱。奏請再拜。訖。內臣進胙。皇后受訖。轉授內臣。次進福酒。內侍奏曰。請飲福酒。訖。內

臣奏請再拜。訖。乃解弓韣。內臣跪受。置于箱。前導皇后歸東向褥位。又內臣引宮嬪最高一人。請詣香案三上香。請帶弓韣。訖。受弓矢。轉授左右。置于箱。請再拜。左右授福酒。內臣曰。請飲福酒。飲訖。請再拜。解弓韣。引還位。又引已次宮嬪。悉如上儀。俟俱復位。內侍奏請皇后詣南向褥位再拜。在位者皆再拜。訖。內臣跪奏禮畢。俯伏興。前導皇后歸幄次。宮嬪並退。　國朝會要。寶元二年。詔爲皇子降誕。遣官以太牢報祀高禖。並準春分祀儀。唯不設弓韣弓矢。至康定二年二月。禮官上言。高禖報祀。欲依寶元詔。更不設弓矢。詔可。　國朝會要。康定二年正月二十二日。敕禮院狀。準景祐四年二月三日禮院奏。仲春燕至日。以太牢祀于高禖。命曰特祀。爲常典。詔今自降皇子後。已曾報謝。今後載爲常祀。仍差兩制官精潔致祭。　國朝會要。慶曆三年五月。博士余靖言。皇帝嗣續未廣。高禖之祀。不設弓矢弓韣。非是。請如景祐之制。事下禮官議。曰。案詩生民篇。克禋克祀。以弗無子。傳稱姜嫄從于帝而見于天。卽郊禖之祭也。鄭康成云。除其無子之疾而得福。此則禖祀之義。本主于祈求。至漢武帝旣得太子。立禖宮于城南。祀以特牲。始爲報祀。亦不言去弓矢弓韣之禮。今聖嗣未廣。宜謹祈祓。當循古典。庶獲嘉祥。請依靖所奏。自今祀高禖。依舊用弓矢弓韣。詔可。　禮院例册。嘉祐二年九月二日。禮院狀。今修高禖壇。宜用九月十九日行祭告之禮。仍遷舊壇石主赴新壇。其祝文有二。一述告遷之意。一述赴新壇之意。初。皇祐三年。禮院乞依典禮修改諸壇祀。遂行修築。

太常因革禮卷八十

新禮十三

秋分享壽星　　春分開冰薦太廟

享先代帝王

秋分享壽星

國朝會要。景德三年七月二十一日。尚書左丞知樞密院事王欽若奏。臣謹案月令。八月。命有司。秋分日享壽星于南郊。唐開元二十四年七月。敕所司特置壽星壇。以千秋節日祭老人星及角亢七宿。著之常式者。伏以皇帝陛下光潤鴻猷。嚴重大事。三代之禮。莫不兼修。百神之祠。於焉咸秩。而蕭蕭之祭。獨略壽星。搢紳之談。皆謂闕典。加以德星之出。實居角宿之間。況今已屆中秋。伏望特詔禮官。俾崇祀典。庶幾祖宗運祚。傳之億萬也。詔太常禮院檢討以聞。本院案。月令八月中氣。日在軫。是月也。命有司享壽星于南郊。壽星、南極老人星。爾雅云。壽星、角亢也。說者謂數起角亢。列宿之長。故曰壽。唐開元二十四年七月二十日。有獻封事者。言八月日月會于壽星。壽星、列宿之長。乞至八月社日。于大社壇享之地。敕所司特置壽星壇。以千秋節日祠祭。尋詔準唐制。立壽星壇。祭老人星及角亢七宿。著爲常式。壇依靈星例。高三尺。周回八步。四陛。準小祠。設一壝。二十五步。以秋分日祭之。以符月令之說。所有祝詞。令下祕書省修撰。

慶曆祀儀。享壽星。祀前一日。儀鸞司設行事官幕次于壇壝門之外。量地之宜。祀日前三刻。禮生、諸司職掌等。服黑介幘。緋衣。太尉設神位。席以莞。從祀並同。司天設神位版于壇之上下。少府設祭器。所設祭器。皆藉以席。光祿實之。籩八。在神位前左。重三行。實以蓮實、雞頭、胡桃仁、乾棗、饌鹽、栗、黃魚、乾魚、鹿脯。豆八。在神位前右。重三行。實以茅韭、菁、筍、葅、魚醢、兔醢、鹿醢、羊醢。俎二。在籩豆外。分左右。實以牲牢。簠一。實以稷。簋一。實以稷。在二俎間。設象樽二。在壇上東南隅。北向西上。樽置于坫。七宿之樽藉以席。皆加勺冪。設爵于樽下。七宿位。各宿籩一。在神位前左。實以羊脯。豆一。在神位前右。實以菁。俎一。在籩豆外。中設牲牢。簠一。實以稷。簋一。實以黍。在俎左右。爵一。在神位正前。七宿壺樽二。在神位之右。光祿各以法酒實其樽。正設二升。從位各一升。將作以明水實于上樽。少府設燭籠六于壇上下神位之前。壇上一。壇下五。又設洗于卯階之東。加龍杓。篚在洗西南肆。篚實以巾爵。太府設望燎位于壇之東南。北向。又設獻官席于卯階之東。西向。設太祝奉禮參神席位于午階之南。北向西上。太常太府置香爐合于神位之前。陳幣于左。陳祝版于右。祀前一刻。獻官先登壇。逐一點閱訖。以俟行禮。奉神之物。有不如式。即行舉劾。

點饌

祀前一日。行事官于齋廳。依祀儀習禮。太祝讀祝文。及視神位版。其日。監祭點饌。羊一。太僕寺供承。肉一斤半。司農寺供。于御史臺。遇闕官。即監禮點饌于禮院。禮料至齋宮。獻官復行點閱。未後。太官令帥宰人以鸞刀割牲。

行事

祀日。獻官已下。並赴祠壇幕次。俟獻官先升壇點閱陳設訖。獻官、太祝奉禮、并服祭服。禮官引獻官詣卯

階東西向北上。引太祝奉禮詣午階下北向。禮生贊再拜。太祝奉神拜訖。由卯階升壇。就席位西向立。禮生贊獻官再拜。拜訖。引詣罍洗盥手帨手。引詣午階解劍脫履。升壇詣神位前搢笏跪。三上香。禮生引奉禮捧幣西向跪授獻官。白幣一丈八尺。獻官奉奠訖。執笏俯伏興。再拜。訖降階帶劍納履。復位。禮生引獻官再詣罍洗盥手帨手洗爵拭爵。詣午階下解劍脫履。升壇詣神位前搢笏跪執爵三奠酒。執笏俯伏興。禮生引太祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文。維某年歲次月朔日辰。嗣天子謹遣某官姓名恭祭于壽星。因時呈祥。與聖合德。將續無疆之壽。爰彰有爛之文。前遵禮經。式陳芳潔。仰推景貺。洞達精誠。謹以制幣牲齊粢盛庶品。明薦于神。尚饗。太祝復位。獻官再拜訖。降階。引詣七宿神位前搢笏跪執爵奠酒。置爵。執笏俯伏興。再拜。次詣逐位奠酒。置爵。再拜。并如上儀。訖帶劍納履。復位。禮生贊再拜。獻官拜訖。引詣望燎位。南向。有司各詣神位前。取幣帛祝版。置于燎柴。次禮生引太祝奉禮降壇詣望燎位。南向西上。禮生贊焚版幣。火燎半柴。引獻官退。引太祝奉禮詣午階下北向。禮生贊再拜。訖退。

春分開冰薦太廟

國朝會要。建隆二年。始置藏冰館。祭司寒。常以四月。命官率太祝。以黑牲祭元冥之神。用幣。仍開冰薦太廟。　禮閣新編。淳化二年二月日。太常禮院狀。修撰到春分開冰薦寢廟儀注。並檢案典故。每歲春分。牒諸司祭司寒。次開冰。後卜日薦寢廟。　禮閣新編。淳化二年二月十二日。吏部侍郎李至奏。開冰之時。歷代皆以仲春。今於四月。案周之四月。卽今二月。故秦月令。以春分開冰。然則二月開冰。古今常禮。今以四

月。誠爲非時。伏乞改循舊制。禮官曰。謹案月令。春分。天子獻羔開冰。先薦寢廟。說者謂立春藏冰。至春分之時。獻羔以祀司寒。而後開冰爾。又春秋傳曰。日在北陸而藏冰。西陸朝覿而出之。先薦寢廟。而後食之。說者曰。北陸。虛宿。北方宿也。謂十二月。日在北方宿度之時。西陸。昴宿也。鄭氏。四月之時。日在昴。昴畢朝見東方。于時出冰。以頒賜百官。若初出薦廟之時。在二月爾。本京始置冰井。在周之末年。聖朝相承。皆以備之日祭司寒。而後開冰。伏況月令、開寶通禮、皆聖朝典禮。並無夏正爲首月。非謂周之四月也。今李至奏請以春分開冰。誠爲確論。伏乞施行。詔可。　天聖令文。春分開冰。祭司寒冰井。預卜日薦冰于太廟。季冬藏而設祭。亦如之。

享先代帝王陵廟置陵戶祠廟附

太宗實錄。建隆四年六月詔曰。歷代帝王。國有常享。著于甲令。明白至今。自五代亂離。百司墜廢。匱神乏祀。豈謂德馨。捍難禦災。或乖血牲。永言祭法。闕孰甚焉。準祠令。先代帝王。每三年一享。以仲春之月。牲用太牢。祀官以長官充。若有故。遣上佐行事。帝高辛氏于頓邱。唐亦祀于穀熟。今頓邱無廟。就穀熟祭享。唐堯于平陽。稷卨配。在臨汾縣。帝舜于河東。皐繇配。在河中府。夏禹于安邑。伯益配。在夏縣。商湯于偃師。伊尹配。在偃師縣。周文王于酆。太公配。周武王于鄗。周公召公配。與文王同廟。在咸陽縣。漢高祖于長陵。蕭何配。在咸陽縣。自帝高辛氏已下。久停祭享。宜令有司準令文。自來年仲夏行享。其太牢以羊豕代。饌料祭器。皆有司給之。其祠廟不令摧毀。仍禁樵採。主者施行。　太宗實錄。建隆四年。下詔。稱漢光武皇帝、唐太宗文皇帝、道濟生民。功高百世。或廟貌未立。或祀典

未該。朝廷典章。無乃有闕。後漢光武、宜就咸陽廟祭享。唐太宗、宜就京兆府醴泉縣立廟。至時行享。其兩廟配享功臣。下吏部尚書張昭檢定聞奏。昭以光武舊用太傅高密侯鄧禹。建威大將軍好畤侯耿弇。今增大司馬廣平侯吳漢。左將軍膠東侯賈復。共四人配。太宗舊用五人。太尉趙國公長孫無忌。贈太尉梁國公房玄齡、贈司空萊國公杜如晦、贈太尉鄭國公魏徵、贈司徒衛國公李靖。今並用之。乞不增配位。詔可。　國朝會要。乾德二年十一月日。太常禮院言。奉敕。準祠令。先代帝王。每三年一享。以仲春月。伏以享周文王于咸陽。以師鷲熊、齊太公望配。伏緣齊太公自唐上元元年。封爲武成王。春秋行釋奠之禮。今若依祠令。在周文武廟稱太公作配。于禮相違。今欲準禮文。享周文王。只以師鷲熊配。庶合禮意。詔可。　國朝會要。乾德二年九月。詔吳越王錢俶曰。古者能禦大災。捍大患。則必載在祀典。傳之無窮。況夏禹之功。格于天地。奠高山而刊木。抑洪水之襄陵。使下民免爲魚之憂。上天有錫圭之瑞。生靈受錫。于今稱之。爰葬會稽。尚存陵寢。惟王奉予正朔。保乃土疆。所宜飾廟貌以彌恭。修祀事而弗墜。宜于會稽縣、置守陵五戶。禁樵採。每歲春秋二時。以太牢祀。用羊代之。務令蠲潔。諸處舊有廟祠。亦聽祭享。　國朝會要。乾德二年十月。詔曰。自古帝王。受天眷命。功侔造化。道庇生民。咸載簡編。宜禁典禮。或廟貌猶在。久廢牲牢。或陵寢雖存。不禁樵採。朕順考古道。咸秩無文。方懷景行之心。敢怠寅恭之意。其太昊、葬宛邱。在陳州。炎帝、葬長沙。皇帝、葬橋山。顓頊、葬臨河縣。高辛、葬濮陽。唐堯、葬城陽穀林。虞舜、葬零陵。女媧、葬晉州。夏禹、葬會稽。成湯、葬寶鼎縣。文王、武王、並葬咸陽縣。漢高祖、葬長陵。後漢世祖、葬原陵。唐高祖、葬輝州。太宗、葬醴泉縣。

已上十六帝。各置守陵五戶。每歲春秋祀以太牢。其諸處舊有祠廟。亦別祭享。商中宗帝太戊、葬內黃縣。高宗帝武丁。葬陳州西華縣。周成王、武王、康王、皆葬畢。漢文帝、葬霸陵。宣帝、葬杜陵。魏太祖、葬鄴西。晉武帝、葬岐陽。周太祖文帝、葬輝州。隋高祖文帝、葬武功縣。已上十帝。各置守陵三戶、歲享以太牢。秦始皇帝、葬昭應。漢景帝、葬陽陵。武帝、葬茂陵。後漢明帝、章帝、並葬洛陽。魏文帝、葬首陽山。後魏孝文帝、葬福平縣。唐明皇、憲宗、俱葬奉先縣。肅宗、葬醴泉縣。宣宗、葬雲陵縣。朱梁太宗、葬伊闕縣。後唐莊宗、葬新安縣。明宗、葬洛陽。石晉高祖、葬新安縣。已上十五帝。各置守陵兩戶。三年一祭。以太牢。凡祭皆令長吏行禮。太牢以羊代之。陵戶並以近陵小戶充。其祠祭儀注。令所司頒下。　太宗實錄。乾德四年七月。詔周嵩慶二陵。有司以時朝拜。著于令。　太祖實錄。乾德六年八月。詔于周太祖陵寢側建廟宇神像。　太宗實錄。淳化三年二月。太常禮院言。周嵩慶懿三陵。自建隆元年後。每歲差官朝拜。今檢詳禮經。並無遣官拜前朝諸陵之文。惟開寶禮。先代帝王。春秋二時。州長吏攝三獻官祭享。其周三陵。合準通禮故事。不行朝拜之禮。詔可。　國朝會要。景德三年二月。太常禮院言。周朝陵廟。嵩慶二陵。除廟像外。世宗影帳。歷代並無故事。伏請停廢。懿陵卽世宗宣懿皇后陵。不當更立廟宇。順陵有恭帝木主殿。昨議赴西京祔廟。止置下宮。竊以春秋之義。國君卽位未踰年者。不合別序昭穆。在唐故事。則高祖太子薨追謚孝恭皇帝。神主祔太廟。大曆十四年。有司言。孝恭皇帝。尊非正統。不列昭穆。太廟廢主存。請毀之。遂瘞主于廟地。今周恭帝卽位六月。年僅七歲。葬以主禮。止設三虞。望依孝恭皇帝故事。瘞主廟地。詔可。　禮閣新編。大中祥符四年二月日敕。朕躬朝陵寢。

爰致孝以奉先。博考簡編。思無文而咸秩。緬惟漢祖。定宅中區。五代之運歷相承。三晉之基扃斯兆。載懷餘烈。尚闕嚴祠。以著令文。永昭祀典。宜令本府差官以時致祭。仍編入正辭錄。　禮閣新編。大中祥符六年五月日。兵部郎中龍圖閣制判禮院孫奭等奏。準敕。據內臣朱允中奏狀奉宣。命于永興軍上唐七聖帝殿。朔日。乞依例降香。仍委令佐一員。躬親燒爇。並乞依永興軍古聖帝陵廟例。春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。敕依者。臣等以禮文參校。恐未平允。謹案禮記祭法。夫聖王之制祭祀也。法施于民則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。是故黃帝堯舜。至于周之文武。此皆有功烈于民者也。非此族也。不在祀典。又曰。毋輕議禮。今據聖朝享先代帝王禮文內。唐高祖皇帝、春秋二時。祭享于輝州。本廟祝版。天子親書。太宗、明皇、並每年一享于京兆府。及同州本廟以仲春。祝版不親書。所有唐高宗、中宗、睿宗、並不在祭典。今來朱允中奏。乞依永興軍古聖帝陵廟例。春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。此則不守禮經。紊黷祀典。所謂輕議禮者也。雖已降敕。命宜依舊。緣國家時享宗廟。一日之中。只于太廟一處。豈可唐朝廟貌。乃得一日之中。兩處致祭。又勘會七聖者。自高祖至明皇六帝。並太穆皇后竇氏。是謂七聖。今若一例春秋二時致祭。實乖禮典。然聖意務在崇祠。而有司寧敢曠職。伏聞春秋傳曰。守道不如守官。臣等忝備禮官。敢不慎守。其朱允中所乞唐七聖帝。委令佐一員。躬親燒香。望依前敕施行。所乞春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。伏乞不行。庶合禮意。敕下。依孫奭所奏。　禮院例册。嘉祐四年四月十二日。敕周室陵廟未有子孫專奉祀事牒。奉敕。先王推紹天之序。尚尊賢之義。褒其後嗣。賓以殊禮。豈非稽

古報功。聖人大典哉。國家受命之元。繼周而王。雖民靈欣戴。曆數允集。而虞賓將遜。德讓丕顯。頃者。推原本始。褒及支庶。每遇南郊。許奏白身一名充班行。恩則厚矣。而義未稱。將上采姚姒之舊。略循周漢之典。詳其庶嫡。優以公爵。異其仕進之路。申以土田之錫。俾廟寢有奉。享祀不輟。庶幾乎春秋通三統、厚先代之祭矣。宜令有司取索柴氏譜系。于諸房推最長一名聞奏。令奉周室祀事。如係白身。卽與京主簿。已有官者。見任品秩。比數白身換充文資。仍封崇義公。于河南府鄭州。與合入差遣。更給公田十頃。其河南府鄭州周室陵廟。並專委管句。歲時親行祭享。應緣陵廟及禮料所須。皆從官給。於戲。褒崇德讓。朕無愧焉。布告中外。咸體予意。

太常因革禮卷八十一

新禮十四

享先代聖賢　　祠大火

京師及州縣祭酺

享先代聖賢

封禪記。大中祥符元年。封禪禮畢。車駕至兗州曲阜縣。躬謁文宣王祠。詔封孔子父叔梁紇爲齊公。追封顏氏魯國太夫人。伯魚母幷官氏鄆國夫人。令兗州遣官祭于曲阜廟。　封禪記。大中祥符元年十月詔。以武勘亂。七德著。其善經。豐功在人。百世存乎明祀。維師尙父。實贊隆周。總九伯以專征。演六韜而垂法。蓋自天之攸縱。乃言兵之所宗。義叶弛張。運更休否。欽崇龍豹之略。敷述虎熊之祥。肇建嚴祠。增加顯號。與國庠而並設。紀時祀之彝章。施及我朝。祗若前典。今以省方輯瑞。報貺陟封。贈錫履之舊邦。封圻俯邇。稽釣璜之遺烈。篇籍可求。爰賁威靈。詳求茂實。恭陳備物。昭薦徽名。宜加謚昭烈武成王。仍于青州特建祠廟。春秋委長吏致祭。宜付所司擇日備禮册命。

祠大火

禮院例册。康定元年。太常博士集賢校理胡宿奏。竊聞南京鴻慶宮災。此上天示變。以告人主。臣未暇推

言災異之意。略陳經義。願國修火祀。臣謹案春秋士弱對晉侯曰。古之火正。或食于心。或食于咮。陶唐之火正曰閼伯。居商邱。祀大火而火紀時焉。說曰。火正、謂火官也。掌祭火星。行火正。後世以爲火祖。相土契之曾孫。代閼伯後主火星。宋、其後也。案商邱在今南京。太祖皇帝受命之地。當房心之次。以宋建號。用火紀德。蓋取於此。至眞宗皇帝。始升建京邑。號爲三都。則閼伯之神。上配大火。國家之興。實受其福。至于祭典。尤宜超異。于今閼伯祠在商邱之上。邱高二十餘丈。祠屋制度狹小。又不領于天子之祠官。歲時府吏享祀而已。甚非報本尊始。崇火秩祀之意也。臣愚願詔太常。列于祠官。春秋二時。遣使持祝版祠具。或遣近臣。或委留司長吏。攝行祠事。對祭大火。比年國家數有火災。宜遣使告謝。因飾宇。以伸嚴奉之意。禮官議曰。閼伯爲高辛火正。實居商邱。主祀大火。能肅其官。後世因之祀爲貴神。配火侑食。亦如周棄配稷。后土配社之比。下歷千載。遂爲重祀。祖宗以來。郊祀上帝。而大辰已在從祀。閼伯之廟。每因赦文。及春秋。又委京師長吏致奠。咸秩之典。未始云闕。然國家有天下之號。實本于宋。五運之次。又感火德。竊謂宜因興王之地。商邱之舊。作爲壇。兆。秩祀大火。以閼伯配之。每建辰建戌。出納之月。內降祝版。詔留司長吏。奉祭行事。籩豆牲幣。得視中祠。雖非舊章。特示新禮。其閼伯舊廟。請如宿所奏。官給材費。量爲修飾。宿又言。比年國家數有火災。宜遣使告謝。凡災祥之起。繫於時政。消復之異。實在明德。告祭示儀。恐未可施行。其壇兆儀制。續具申請。頒下。詔可。其火祀壇。高五尺。廣二丈。四出陛。陛廣五尺。壝二十五步。禮用一少牢。三獻官。以長吏下充。太祝奉禮。以州縣官攝。公服行事。

京師及州縣祭酺

禮院例册。慶曆四年六月。臣僚上言。天下螟蝗頗爲民物之害。伏緣祈禱之禮。籍在太常。臣欲乞京師內外並修祭酺。以禳天災。詔送禮院定在京及外州縣祭酺壇位禮料等。禮院稱。案周禮族師春秋祭酺。音步。酺者。爲人物災害之神也。鄭康成云。校人職有冬祭馬步。則未知此酺者。蝝螟之酺歟。人鬼之酺歟。蓋亦爲壇壝。如雩禜云。然則校人職有冬酺。是與馬爲害者。此酺蓋亦人物之害也。康成不知何神。故舉漢法以況爾。漢時有蝝螟之酺神。又有人鬼之步神。未審果何酺。故兩言之。歷代書史。悉無祭酺儀式。今欲準祭馬步儀施行。壇在國城西北。祭儀禮料。並屬小祀。今乞差官就馬壇設祭。神宜稱爲酺神。祝文係學士院撰定。若外州者。卽略依禜禮。今撰到儀式祝文。乞隨敕頒下。　禮院例册。是歲儀注。先擇便方。除地設營纘爲位。營纘、謂立表施繩以代壇。祀官先祭一日致齋。祭日。設神座內向。用罇及籩豆各一。實以酒酺醢。設于神座之左。又設罍洗及篚于酒罇之左。俱內向。執事者位于其後。皆以近爲上。薦神用幣帛。幣色白。長一丈八尺。在篚。將祭。贊者贊祀官拜就盥洗訖。進至神座前。上香奠幣。俯伏興。退詣罍洗盥帨。爵實以酒。再詣神座前奠爵。祝文曰。維某年歲次月朔日辰。州縣具官姓名。敢昭告于酺神。蝗蝝薦生。害于嘉穀。惟神降祐。應時消殄。謹以清酌制幣嘉薦昭告于神。尚饗。祝訖。再拜退。瘞幣如常儀。　禮院例册。皇祐三年十二月。大理寺丞充館閣校勘劭亢奏。臣謹案。周官太祝。掌六祈之禮。所以祈禳凶厲。迎善祥。而與民求福也。淮浙等路。仍歲饑疫。殍殣相望。動以千計。承前郡縣禱祈。類不如禮。儀物罕備。誠恪不修。人之罹災。無所除禳。伏惟陛下

天覆之仁。備于振卹。欲乞特降指揮。差禮官分往諸路。徧祀山川祠廟之在舊典者。所冀達聖主憂人之心。興明神觀德之福。蠢茲民庶。實繫安生。詔可。

太常因革禮卷八十二

新禮十五

州縣祭風師雨師雷師　　河中府祭后土廟

州縣祭風師雨師雷師

禮院例册。大中祥符二年。詔有司裁定州縣祀風師雨師雷師儀云。前三日。刺史（縣則縣令。下皆類此。）散齋於別寢二日。致齋於廳事一日。亞獻已下預祀之官。散齋二日。各于正寢。致齋一日。皆于壇所（上佐爲亞獻。今以通判官爲亞獻。錄事參軍及判司道爲終獻。若刺史等有故。並以次差攝。縣則主簿爲亞獻。尉爲終獻。有故及闕。卽通攝行事。）散齋。理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。惟祀事得行。其餘悉斷。諸從祀之官。各清齋于公館。（從祀官與刺史未出之前先赴祀所。）前二日。本司預修除壇之內外。風師壇置在社壇之東。雨師壇在社壇之西。各稍北數十步。其壇卑小于社壇。設燎壇于神壝之左。內壝之外。稍高于神壇。積柴于上門上。南出戶。設刺史次于壇東門之外。道南。北向。設祀官以下次于刺史東南。俱北向。以西爲上。前一日晡後。本司帥其屬守神壇四門。去壝九十步所。（餘七十步。）禁止行人。本司設刺史位于南門之內。道西。北向。（若刺史有故。通攝。設初獻官位于亞獻位之前。西向。縣官同。）設亞獻終獻位于壇東南。設掌事者位于東門之內。道南。俱每等異位。西向北上。設贊唱者位于終獻之後。稍東。西向。設州官位于祀官掌事之南。西向。府官位于西方。當州官東向。俱重行北上。設望燎位于壇南。西向。設門外位

祀官以下于東門之外。道北州官于祀官之北。俱重行南向。以西爲上。府官于西門之外。道北重行南向。以東爲上。祭器之數。每座樽二。籩八。豆八。簠簋各二。俎三。羊豕腊各一俎。掌事者以樽坫升自東階。各設于壇上東南隅。雷師之樽在東。俱北向西上。皆加勺冪。雨師爵一。雷師爵四。各置于坫。設洗于壇三步所。北向。罍水在洗東。加勺冪。篚在洗西。南肆。實爵三。巾于篚。加冪。執罍洗篚者立於後。祀日未明。烹牲于廟廚。夙興。掌饌者實祭器。牲體。羊豕皆載右胖。前腳三節。肩臂正節一段。皆載之。後腳三節。節一段。去下一節。載上肫體二節。又取正脊。中脊。橫脊。短脇。正脇。代脇。各二骨。以並。餘皆不設。簠實黍稷。簋實粱。籩實石鹽。乾魚。棗。栗。榛。芡。鹿脯。豆實韭菹。醢醢。菁菹。鹿醢。笋菹。魚醢。芹菹。兔醢。若土無者。各以其類充。本司帥掌事者以席入自東門。詣壇東階。升設雨師神座于壇上近北南向。又設雷師座於雨師之東。俱南向。席皆以莞。質明。諸祀官及從祀之官。各服其服。祀官服公服。從祀之官應公服者公服。非公服者常服。本司帥掌事者入實樽罍。每座樽二。一實玄水。爲上。實醴齊。次之。祝版各于坫。祝以幣。各置于篚。雷師雨師幣並皆用白。各長一丈八尺。贊唱者先入就位。諸與執樽罍篚者。入自東門。當神壇南。重行北向。以西爲上。立定。贊唱者曰再拜。祝已下皆再拜。執樽者各升自東階。立于樽所。執罍者各就位。諸祝詣神壇。升自東階。行掃除于上。降行掃除于下。訖。皆就位。刺史將至。贊禮者引祀官及從祀之官與掌事者。俱就門外位。刺史至。參軍錄事引之。次贊唱者先入就位。刺史停于次。少頃。服祭服。近儀。祀官並公服行事。出次。參軍事引刺史入自東門。就位北向立。參軍事立于刺史之西。少退。北向。贊禮者引祀官已下。及從祀之官。次入就位。凡導引者。每曲一逡巡。立定。贊唱者曰再拜。刺史已下皆再拜。參軍事少退。刺史之左。東向曰。請行事。退復位。本司帥執饌。陳于東門之外。祝以幣授刺史。參軍事引刺史詣南階。升神壇。北向。跪奠幣于雨師神座前。訖。興。少退。

再拜。祝以幣授刺史。參軍事引刺史以下詣雷師神位前。北向。跪奠幣于神座前。如雨師之儀。訖。參軍事引刺史降復位。本司引饌入。雨師之饌。升自南階。雷師之饌。升于東階。諸祝迎引于壇上。各設于神座前。籩豆。蓋冪先徹。乃升。簠簋既奠。卻其蓋于下。籩居右。豆居左。簠簋居其間。羊豕二俎。橫而重于右。脂俎特于左。本司于執饌者降自東階。復位。諸祝各還樽所。參軍事引刺史詣罍洗。執樽者酌水。執洗者跪取盤。興。承水。刺史盥手。執篚者跪取巾。篚。興。進刺史。刺史帨手。訖。執篚者受巾。跪奠于篚。遂取爵。興。以進刺史。刺史受爵。執罍者酌水。刺史洗爵。執篚者又跪取巾。篚。興。進刺史。刺史拭爵。訖。受巾。奠于篚。奉盤者跪奠盤。興。參軍事引刺史自神壇南階升。詣雨師酒樽所。執樽者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣雨師座前。北向。跪奠幣。興。少退。北向立。祝持版進于座之右。東向。跪讀祝文。曰。維某年歲次月朔日辰。具官姓名。敢昭告于雨師之神。惟神茂育百嘉。允資膏澤。載惟利物。敢怠潔蠲。謹以制幣牲齊。粢盛庶品。明薦于神。尚饗。祝興。刺史再拜。祝進。跪奠版于神座。興。還樽所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣雷師酒樽所。取爵于坫。執爵者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣雷師神座前。北向。跪奠爵。興。少退。北向立。祝持版進于神座之右。西向。跪讀祝文。曰。維某年歲次月朔日辰。具官姓名。敢昭告于雷師之神。惟神出地起蟄。功施奮豫。羣萌必達。美利無疆。謹以制幣牲齊。粢盛庶品。明薦于神。尚饗。祝興。刺史再拜。祝進。跪奠版于神座。興。還樽所。刺史拜訖。參軍事引刺史進當雨師神座前。北向立。祝各以爵酌福酒。合置一爵。祝前持爵進于刺史之右。西向立。刺史再拜受爵。跪祭酒。奠爵。興。祝帥執饌者以俎進。減神座前胙肉。各取前腳第二骨。共置一俎上。興。祝持俎西向進刺史。刺史受。以授左右。刺史

跪取爵。遂飲卒爵。祝進受虛爵。復于坫。刺史興。再拜。參軍事引刺史降自南階。還本位。初。刺史獻將畢。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵訖。贊禮者引亞獻自神壇東階升。詣雨師酒樽所。執爵者舉冪。亞獻酌醴齊。贊禮者引亞獻詣雨師神座前。北向。跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻詣雷師酒樽所。亞獻取爵于坫。執爵者舉冪。亞獻酌醴齊。贊禮者引亞獻詣雷師神座前。北向。跪奠爵。興。少退。北向。再拜。贊禮者引亞獻當雨師神座前北向立。祝各以爵酌福酒。合置一爵。一祝持爵進于亞獻之右。西向立。亞獻再拜。贊禮者引亞獻降自東階。復位。亞獻將畢。贊禮者引終獻詣罍洗。盥洗。升酌。終獻如亞獻之儀。訖。降復位。諸祝各進神座前。跪徹豆。還樽所。徹者籩豆各一。少移于故處。贊唱者曰。賜胙。再拜。非飲福受胙者皆再拜。贊唱者又曰再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進刺史之左。東向曰。請就望燎位。參軍事引刺史就望燎位。南向立。祝執事者跪取幣及祝版。以俎載牲體黍稷飯爵酒。興。自南階降壇。南行。當柴壇南。東行。自南階升柴壇。以幣祝版饌物置于柴上戶內。訖。贊禮曰可燎。東西向各二人以炬燎火半柴。參軍事少進刺史之左。西向曰。禮畢。遂引刺史出還次。贊禮者引祀官以下次出。諸祝及執樽罍篚者降。復掌事位。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜以出。

禮閣新編。大中祥符二年四月日。太常禮院狀。準中書送到襄州狀。據工部員外郎查道奏。臣自知襄州。因春秋祭祀諸位廟。其風伯雨師。自來止差縣官獻享。臣伏見國家授民時。重祀事。闕典備補。無文咸秩。矧唐朝德宗尚曾展拜。今州長吏多不躬祀。臣無狀守土。凡祠祭日。未嘗不親往奠薦。伏慮天下郡邑。有止差縣官處。乞降敕命。詔守臣親自享奠。敕令太常禮院徧牒天下。依道所奏施行。道又奏。

天下州縣。未能詳審儀制。所有祭風伯雨師時日。并牲幣等。乞詔有司檢詳典禮徧體。禮院檢討到故事如左。一。唐會要。天寶四年七月敕稱。風伯雨師。濟時育物。謂之小祀。未協典章。去年衆星尙入中祀。永言此義。固合同升。自今以後。宜升入中祀。仍令諸郡置壇。因春秋祭祀日同申享祀。風伯置社壇東。雨師置社壇西。其壇卑于社。風伯之祀。用立春後丑。雨師之祀。用立夏後申。一。據在京風伯雨師。并用中祀禮料。羊豕各一。通禮序例云。州縣諸神祠并用小祀。風師祀以春。雨師雷師祀以夏。各用籩八。豆八。簠簋各三。羊一。酒樽二。俎三。罍一。洗一。篚一。樽皆加勺冪。各置于坫。巾二。爵共四。坫共二。幣帛一丈八。祝版神酒等。皆須嚴潔。詔可。

禮閣新編。大中祥符二年十月十六日。中書門下牒太常禮院。翰林學士給事中晁迥等奏。準中書送門知白州曾世南狀稱。準敕依查道所奏風伯雨師。并令知州親自享奠。臣恭奉詔條。凡有祭祀。并皆親至祠所致祭。竊見祝文並獻奠牲幣之儀。籩豆罍爵之器。皆無制度。欲乞下禮院檢討舊典。詳定所闕諸合祭儀式。頒降天下州縣。久長奉行。禮院稱。諸州風伯雨師儀式。禮文不載。止案唐會要。天寶四年九月敕。諸郡風伯壇在社壇東。雨師壇在社壇西。各稍北三十步。其壇卑於社。其祭官以太守已下充。神位各設于本壇上。南向。幣帛祝版同燔于東南丙地。致齋日。數陳設樽罍牲帛。奠獻籩豆簠簋爵坫篚冪之屬。及于行禮儀式次第。欲望比社稷儀注施行。惟神位南向爲異。亦乞雕印頒行天下。傳之无極。詔可。

河中府祭后土廟

禮院例册。太平興國四年八月十三日。河中府奏。準敕新修后土廟。竊緣不知祭祀禮儀。劄付禮院檢定

施行。禮院奏定后土廟祭器牲牢。欲依先代帝王爲中祀例。致祭用羊豕各一。籩豆各十。簠簋各三。幣帛香酒等。行事官以本州長官爲初獻。上佐官以下爲亞獻三獻。諸獻官各散齋二日于正寢。致齋一日于廟所。散齋。理事如舊。唯不弔喪問疾。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯祀事得行。其餘悉斷。其祭官已齋而闕者。通攝行事。諸祭官致齋之日。各習禮於齋所。前一日。令清埽廟之內外。整拂神座。設祭器籩豆樽俎簠簋于廟堂上。設幣篚于樽所。設洗于東階東南。罍在洗東。篚在洗西。享日未明。烹牲于廚。掌饌者實酒于樽。大祝以下先入。立于庭。北面。贊唱者曰再拜。在位官皆再拜。升自東階。立于樽所。質明。贊禮者引祭官已下俱就門外立定。一刻頃。贊禮者引祭官已下入就位。贊禮曰再拜。在位者皆再拜。贊禮者進于初獻之左。白有司謹具。請行事。退復位。贊唱者曰再拜。在位者皆再拜。引初獻升自東階。當神座前北向。太祝取幣。幣用白。長一丈八尺。進。初獻受幣。跪奠于神座前。興。出戶。再拜。贊禮者引初獻降復位。少頃。又引初獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。詣樽所。執樽者酌醴齊。引初獻詣神座前。跪奠爵。興。出戶北向。太祝于門外面東跪讀祝文。訖。初獻再拜。太祝奠版于神座前。贊禮者又引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。詣酒樽所。執者樽酌醴齊。引亞獻入詣神座前北向跪奠。訖。興。出戶。再拜。贊禮者引亞獻降階復位。贊禮者又引三獻官行事。如亞獻之禮。退復位。贊唱者曰再拜。諸獻官已下皆再拜。訖。退。祝取版幣焚于廟所。

禮院例冊。景德四年正月。皇帝將朝拜諸陵。祭河中府后土廟。禮院詳定儀注。準禮定例。后土廟大祀。禮料。幣帛丈八尺。籩豆十二。爵盞散樽各一。龍杓二。爵坫一。燭臺一。神酒香席褥罍洗篚等。獻官一員。準

禮例。中書門下奏差讀文太祝奉禮各一員。下本府差曹官攝事。其儀注。則祭前一日。掌事者造供禮料祭食。宰秩牲牢。務要嚴潔。未明三刻。實饌陳布樽坫位。如常儀。行事官及祝史前一日赴廟所致齋一宿。未明一刻。贊禮者（本廟禮生充。）引致廟堂階下東南西向席位。太祝奉禮陪其後。禮生贊再拜。在位俱再拜。禮生稍前。白有司謹具。請行事。又贊再拜。在位官俱再拜。禮生引獻官升詣后土神座前北向。搢笏跪捧幣奠幣。（其幣奉禮供過。）奠訖。俯伏興。出戶外北向再拜。訖降階詣罍洗。搢笏盥手帨手執笏升。詣后土神前北向。搢笏跪執爵奠酒。再拜。終獻奠置爵訖。出戶外席位立。太祝讀文。訖獻官再拜。俱降階復位西向。重行異位。禮生贊拜。在位官皆再拜。訖其版幣于廟堂之北壬地。焚瘞如常儀。奉敕獻官一員。差工部尚書王化基乘遞馬進發。祭服器自京遞置以往。祝文學士院修撰。進書訖。降付所司。　禮院例冊。大中祥符二年正月十四日敕。河中府后土廟。宜令禮院依禮例冊造衣冠。齎送往彼者。禮院稱。伏緣禮令不載后土合服衣冠。今詳檢到皇后所服禮衣。未敢依此迴牒少府監修製造。候敕旨。一準衣服令。皇后服首飾花十二株。（少花如大花之數。并兩博鬢。）褘衣。（深青織成爲之。文爲翬翟之形。素質五色。十二等。）素紗中單。黼領。羅縠褾襈。（褾襈皆用朱色。）蔽膝。（隨裳色。以緅爲領緣。用翟爲章。）三等。大帶。（隨衣色。朱裏。紕其外。上以朱錦。下以綠錦。紐約用素組。）以青衣革帶。青襪舄。（舄加金飾。）白玉雙珮。玄組雙大綬。六采。玄、黃、赤、白、縹、綠純元質。長丈四尺。五首。廣一尺。（小雙綬長二丈六寸。色同大綬。而首半之。間施三玉環。）受冊助祭朝會諸大事。則服之。詔令宜依皇后禮衣修製。

太常因革禮卷八十三

新禮十六

契丹國信使副元正聖節朝見宴

契丹國信使副辭

禮閣新編。自景德澶淵會盟之後。始有契丹國信使副元正聖節朝見。大中祥符九年。有司遂定儀注。其儀。前一日通事舍人。或閤門祗候。并閤門承受行首。就驛習儀。朝見日。長春殿起居班絕。皇帝崇德殿坐。樞密使已下。大班起居訖。宰臣、參知政事。如遇百官起居。依例押百官班入。如不遇百官起居。出于大班。退親王班前。入起升殿侍立臣僚起居班次。至員僚起居後。館伴使副一班入。通班大起居訖。只于東面立。次接書匣。閤門使升殿。于內客省使侍立位稍南少退侍立。次通事入。不通。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨呼萬歲。喝祗候。赴東西接引契丹使副。（如遇百官起居。候左右巡使出。使出。館伴使入。次通事入。）舍人引契丹使副。自外捧書匣入起居。當殿立。天武官擡禮物分東西向入。以東爲首。于殿庭排列訖。舍人喝天武官起居。兩拜。隨呼萬歲。訖。奏聖躬萬福。訖。喝各祗候。（如奉馬。天武官則不拜。只應諾。）閤門使從東階降。將至契丹使位北。舍人揖契丹使跪進書匣。閤門使側身搢笏跪接。得書匣。舍人卻揖契丹使立。閤門使執笏捧書匣升殿。當御前搢笏

進呈。訖。授內侍都知。其閤門使便退歸殿上立位。內侍都知拆書訖。轉授宰臣。宰臣樞密院使已下近前進呈書訖。退歸侍立。擡過禮物。候出絕。舍人與館伴使副等引契丹使副至殿東東階下。閤門使下殿揖引同升。當御前立。國信大使跪傳國主問聖體。通事傳譯。舍人當御前鞠躬傳奏。訖。揖起北使。皇帝宣閤門使回問國主。閤門使傳問。通事譯。契丹使跪奏。通事傳譯。舍人當御前鞠躬奏聞。訖。揖起。卻引降東階。引至辭見位。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某。祗候見。應諾絕。引當殿。喝拜。訖。大起居。其拜及舞蹈。并依本國儀。出班謝面天顏。歸位。喝拜。舞蹈拜訖。又出班謝沿路館譯。御筵茶藥及傳宣撫問。又歸位。喝拜。舞蹈拜訖。舍人宣有敕賜窄衣一對。金蹀躞子一條。金鍍銀冠一頂。韡一量。衣著三百疋。銀器二百兩。鞍轡馬一匹。每句應諾。跪受。起。舞蹈拜。訖。喝祗候。西出。其奏聖躬萬福。致詞並是通事傳譯。舍人當殿鞠躬奏聞。次通北朝國信副使某官某官。祗候見。應諾訖。引當下殿。贊喝大起居。訖。離位謝面天顏。歸位。兩拜。搢笏。舞蹈三拜。又離位謝沿路館驛御筵茶藥及傳宣撫問。卻歸位。又兩拜。搢笏。舞蹈三拜。舍人宣有敕賜衣一對。金腰帶一條。幞頭韡笏衣著二百疋。銀器一百兩。鞍轡馬。每句應諾。搢笏跪受。就拜。起。又喝兩拜。搢笏。舞蹈三拜。喝祗候。西出。次通事及舍人引舍人已下分班入。不通。便引合班。贊喝大起居。其拜及舞蹈。並依本國儀。其奏聖躬萬福。並是通事當殿鞠躬傳奏。舍人喝有敕。賜衣服束帶衣著銀器分物。應諾。跪受。擡擔牀絕。起。舞蹈拜。起。各祗候分班引出。次引差來通事已下從人分班入。不通。便引合班。喝兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。喝有敕。各賜衣服腰帶衣著銀器分物。唱諾。分班跪引受。候擡擔牀絕。就拜。起。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。喝諾。

分班引出。次行門殿直入起居訖。殿上侍立文明殿樞密直學士三司使內客省使下殿。舍人合班奏報閤門無事。喝諸訖。卷班西出。客省閤門使已下東出。其排立供奉官已下橫行合班。宣徽使殿上喝供奉官已下各祗候分班出。並如常儀。皇帝降座還內。契丹使副幷從人。著所賜衣服束帶腰帶畢。承受引赴長春殿門外閤子內。候殿門外階下從人立定。並侍宴臣僚。宰臣。親王。樞密使。參知政事。宣徽使。當翰林直學士。及文明殿學士。資政殿大學士。資政殿學士。侍讀。侍講學士。龍圖閣直學士。樞密直學士。觀察使已下並宰執。赴長春殿門外祗候。其館伴使如不是合預侍宴臣僚。閤門臨時奏聽進止。候長春殿諸司排當有備。閤門使副入。內都知奏班齊。皇帝升座。鳴鞭。宰臣親王已下並宰執分班。舍人引入。其契丹使副緩親王班入。其餘坐次並依圖子。其館伴使如合入預坐及特令坐者。並依本班序立。舍人通某甲已下。唱諸班首奏聖躬萬福。舍人喝各就坐。喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分班引上殿。或皇帝撫問契丹使副。舍人並引下殿。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各就坐。次舍人通事分引舍利已下東西分班。喝兩拜。喝就坐。分引赴兩廊下。次舍人引差來通事從人東西分班入。合班。喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分引赴兩廊。次喝教坊已下兩拜。班首奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。次引看盞二人稍近前。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝上殿祗候。分東西上殿立。有司進茶牀。內侍酌酒訖。閤門使殿上當御前鞠躬奏。某甲已下進酒。餘如常儀。如傳宣勸人使酒。揖起。離位。喝拜。席後兩拜。隨拜萬歲。合就坐。如常儀。宴起。宰臣已下降階。舍人喝兩拜。搢笏。舞蹈。喝各祗候。分班出。次舍利合班。喝兩拜。舞蹈。三拜。拜謝訖。喝各祗候。分引出。次通事從人合班。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。分班引出。次喝教坊

使已下兩班。隨拜萬歲。喝各祗候。如傳宣賜茶酒。又喝謝茶酒拜。兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候出。閤門使殿上近前側奏無事。皇帝降座鳴鞭還內。

契丹國信使副辭

禮閣新編。契丹國信使副辭。皇帝長春殿坐。內殿起居班欲絕。傳宣先。前殿不坐。行門殿直入。次宰臣樞密使已下入起居。宰臣樞密使上殿俟立。候起居班絕。閤門更不引見謝辭。公事。如宰臣樞密使有公事奏覆。即候奏畢。舍人奏閤門無公事。奏畢一齊下殿。皇帝起。諸司排當有備。催應合赴崇德殿侍坐臣僚。三司使其日亦赴坐。並穿執于崇德殿庭儀石北。東西相向立班定。閤門使附入。內都知奏班齊。皇帝坐。鳴鞭。舍人喝拜。東西班殿侍兩拜萬歲。奏聖躬萬福。喝各祗候。次舍人于儀石南殿。通館伴事副某甲已下。一班常起居。舍人卻轉身面西喝拜。更不設對立舍人。其館伴使如合預坐及特令坐者。歸本班序立。如不合預坐。只于東面西向立。俟宰臣已下升殿。即出。其館伴副使。即西階面東向立。候宰臣已下升殿。即殿侍立。次通契丹使。云某甲。常起居訖。引赴西向立班。館伴使副。並契丹使副。如三日不入。並大起居。舍人引宰臣已下橫行。通某甲已下。應諾。奏聖躬萬福。喝各合就坐。應諾。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分升殿。東西相向立定。次通事及舍人引契丹舍利已下分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜。後奏聖躬萬福。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。引上兩廊立。次舍人引差來通事從人分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜。奏聖躬萬福。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分引上兩廊立。次舍人通教坊使看盞及進茶牀。內侍酌酒。並閤門使奏進酒。並如長

春殿宴日之儀。酒五巡。起。宰臣已下降階。立班定。舍人喝兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。喝各祇候。宰臣樞密使已下。並三司使。文明殿學士。樞密直學士。升殿侍立。內客省使。亦從東邊入。升殿侍立。其餘臣僚。並契丹使副。並出。次引契丹舍人。喝拜。舞蹈謝訖。分引出。次引差來通事從人。喝兩拜。隨拜萬歲。謝訖。分班引出。次喝東西班殿侍兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。次喝教坊使已下兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。于傳宣賜茶酒。更喝謝茶酒拜。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。出。已上班絕。舍人一員。與通事舍人對立。再引契丹使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某甲祇候辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。通事傳譯。舍人當殿鞠躬聞奏。歸位。又喝拜。兩拜訖。宣有敕。賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著二百疋。銀器二百兩。每句應諾。跪受。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。舍人引出。次引副使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祇候辭。通訖。引轉當殿。喝拜。兩拜。出班致詞。訖。歸位。又兩拜。喝有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著一百疋。銀器二百兩。每句應諾。搢笏跪受。就拜。起。又喝兩拜。搢笏舞蹈三拜。喝好去。舍人引出。次通事及舍人引舍利已下分班入。不通。便引合班。喝兩拜。有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。擡牀絕。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。分班引出。次引差來通事從人分班入。不通。便引合班。喝兩拜。喝有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。候擡擔牀絕。就拜。起。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝好去。分班引出。其使副外面各著所賜窄衣束帶訖。再拜。入。先揖國信使。當殿喝拜。兩拜。隨拜萬歲。引近北向西立。次引副使當殿。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝祇候。引國信使同升殿。當御前立。皇帝宣閤門使授旨傳語國主。舍

人揖國信使跪。閤門使傳旨。通事傳譯訖。揖國信使起立。閤門使御座前跪。搢笏。于內侍都知處捧書匣。舍人揖國信使跪。閤門使跪。分付訖。揖起。下殿西出。

太常因革禮卷八十四

新禮十七

高麗國使副見辭　交州使副見辭

宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

海外進奉蕃客見辭

高麗國使副見辭

禮閣新編。大中祥符元年。高麗國使副入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。使副已下一班候見。班絕謝班前。捧表函入。面西揖躬立候。舍人當殿通高麗進奉使副某官某甲已下。祗候見應諾。舍人一員引當殿。跪進表函。舍人接出。送客省進內。舍人喝拜。大起居訖。出謝面天顏。沿路館劵。都城門外茶酒。歸位。又喝拜。兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。又出班奏。附起居。歸位。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。每句應諾。搢笏跪受。箱過。俯伏興。喝拜。兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。喝祗候。出。逐日前殿于侍衛司員僚後起居。總管押衙已下。次使副入。不通名。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。逐日更不起居。將軍已下。并門見。賜例物酒食。其朝辭日。使副已候辭。班絕。入。面西揖躬。舍人通高麗進奉使副某官某甲已下祗候辭。應諾。舍人一員引當殿。喝拜。兩拜。奏

聖躬萬福。又喝拜。兩拜。出班致詞。歸位。又喝拜。兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。搢笏跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。搢笏。舞蹈三拜。喝好去。總管押衙已下。次使副入。不通名。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝兩拜。宣有敕。賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝好去。出軍將已下。門辭。賜例物酒食。

交州使副見辭

禮閣新編。大中祥符元年。交州使副入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。使副或押衙。並于見班絕。謝班前。捧表函入。面西揖躬候。舍人通交州進奉使某官某甲祗候見。如押衙已下。只通交州進奉使某甲。應諾。引當殿。跪進奉函。舍人接出。客省進內。喝拜。兩拜。搢笏。舞蹈三拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。出班。附起居。歸位。兩拜。宣有敕。賜某物。兼酒食。應諾。搢笏。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。搢笏。舞蹈三拜。喝祗候。出。逐日長春殿前司員僚班後起居。軍將從人。並門見。賜例物酒食。其朝辭日。班絕便入。面西揖躬。舍人通交州進奉使副某官某甲祗候辭。或押衙。如押衙已下。只通交州進奉使某甲。應諾。引當殿。喝拜。兩拜。出班致詞。歸位。又喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。賜酒。應諾。搢笏。跪授。箱過。俯伏拜。宣有敕賜某物。兼賜酒三拜。喝好去。軍將從人。並門辭。興。又兩拜。搢笏。舞蹈。賜例物酒食。

宣州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

禮閣新編。大中祥符元年。宣州西南蕃黎州等處蠻王子入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。崇德殿未奏閣

門無事前。都一班入。如長春殿。卽見謝辭班絕入。不通喝。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。宣有敕賜某物兼酒食。應諾。跪授。箱過。起。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。如初見。著所賜衣服。喫酒食。設于崇德殿。再引出。頭其班首。使副遇朔望。前殿侍衛司員僚後起居。常日不起居。其本州差押蠻王子押衙。于蠻王子前。先又喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。宣有敕賜某物兼酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝祗候。出。其朝辭日。未奏閤門無事前。都一班入。如長春殿。卽見謝辭班絕入。不通。便引當殿。喝拜。奏聖躬萬福。又兩拜。宣有敕賜某物兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。起。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝好去。出。其本州差來押衙。卽門辭。

海外進奉蕃客見辭

禮院儀注。大中祥符二年。海外蕃客入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。崇德殿未奏閤門無事前。都一班捧表函入。如長春殿。卽見謝辭班絕後入。西向立。候通事起居訖。不通。引當殿。跪進表函。舍人接出。客省進內。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。出班致謝詞。面天顏。沿路館劵。都城門外茶酒。歸位。又兩拜。隨拜萬歲。又出班附起居。歸位。又兩拜。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。著所賜衣服。喫酒食于崇政殿。再引出頭。使副遇朔望日。前殿侍衛司員僚後起居。常日不起居。其朝辭日。崇德殿未奏閤門無事前。都一班入。如長春殿。卽辭班絕後入。西向立。候通事起居訖。不通。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。宣有敕賜某物兼酒食。應諾。跪授。箱過。又兩拜。隨拜萬歲。喝好去。

出。其通事見辭。及朔望日。並先入起居。已上高麗交趾及海外蕃客入見及辭。並須就百官大起居日。一。每有海外進奉蕃客等朝見。具劄目子。與朝見奏目同。奏進奉人某甲。已著衣服喫酒食後。依例于崇政殿無公事。從再引出頭。至崇政殿。臨引出。又口奏。一。或遇前項海外進奉蕃客同日見辭。班次。先高麗。次交州。次海外蕃客。次出後諸蠻王子等。

太常因革禮卷八十五

新禮十八

常行儀衛

明肅皇后儀衛

常行儀衛

太常新禮。康定元年九月。參知政事宋庠上言。車駕行幸。自非郊廟大禮具陳鹵簿外。其常日導從。唯前有駕頭。後擁扇繖而已。殊無典禮所載。公卿奉引之盛。其時侍從及百官司官屬。下至廝從。皆雜行道中步輦之後。但以親事官百許人執撾以殿。謂之禁衛。諸班勁騎。頗與乘輿相遠。而士庶觀者。率隨扈從之人夾道馳走。喧呼不禁。所過有旗亭市樓。皆垂簾外蔽。士民憑高下瞰。了無忌憚。邏司街使。亦不呵止。威令弛闕。習以爲常。非所謂旄頭先驅。清道後行之慎也。且自黃帝以神功盛德。猶假師兵爲營衛。則防微禦變。古今一體。案漢魏以降。有大駕小駕之儀。至唐。又分殿中諸衛黃麾等仗。名數次序。各有施設。國朝承五代荒殘之弊。事從簡略。每鳴鑾游豫。盡去戈戟旌旂之制。儀衛寡薄。頗同藩鎮。此制度放失。憚于改作之咎。欲望聖慈專委一二博學近臣。檢討前代儀注。及鹵簿令。將來乘輿常時出入體式。于三駕諸仗內。斟酌儀物。增嚴條禁。上以示尊極。次以防未然。革去因循。宜在茲日。詔太常禮院與兩制詳定。參以舊

儀。別加新制云。其舊儀。殿前司隨駕馬隊。凡諸班直內。殿前指揮使。全班祗應。左班七十六人。二十四人在駕前左邊引駕。五十二人在駕後。作兩隊。每隊二十六人。隨駕。右班七十七人。二十四人在駕前右邊引駕。五十三人在駕後。作兩隊。後一隊二十七人。一隊二十六人。隨駕。二十七人第一隊。二十六人第二隊。內殿直五十四人。散員六十四人。散指揮六十四人。散都頭五十四人。散祗候五十四人。金槍五十四人。茶酒班祗應殿侍百五十七人。東第二班長入祗候殿侍十八人。駕後動樂三十一人。馬隊弩手。分東西。八十五人。招箭班三十五人。散直百七人。鈞容直三百二十人。御龍直百四十二人。御龍骨朵子直二百二十人。並全班祗應。御龍弓箭直百三十三人。御龍弩直百三十三人。寬衣天武指揮二百一十六人。各有都虞候。指揮都使員僚。若隨駕不使馬隊。即減內殿直、散員、散指揮、散都頭、散祗候、金槍等直。仍減東西班馬隊弩手八十五人。餘並同上。凡皇城司隨駕人數。崇政殿祗候親從四指揮。共二百五十二人。執擎骨朵。充禁衛。崇政殿門外快行祗候親從第四指揮五十四人。車駕導從。兩壁隨行。親從親事官共九十六人。並于駕前先行。行幸所到之處。充行宮司把門灑埽祗應。以上並著儀注衣服。各有正副都頭。節級。十將。今尚書兵部供到黃麾仗內法物。罕羅各一。執人並服緋繡寶相花衫。大口袴。白勒帛。武弁。五色繡氅子。并龍頭竿柱。第一青繡孔雀氅。第二緋繡鳳氅。第三青繡孔雀氅。第四皁繡鵝氅。第五白繡鵝氅。第六黃繡雞氅。各隨氅色。服繡寶相花衫。繡抹額。行縢鞋襪。牙門旗執人。並服緋繡寶相花衫。繡抹額。白袴銀帶。擔人執弓箭。又六軍儀仗司供到。儀仗法物內。獅子旂四口。充門旗二口。各一人執。分左右。二口各十四人執擔。分左右。又左金吾

引駕仗供到牙門旗十四口。十口開五門。每門二口。每口一人執。二人夾。計三十人。並騎。服緋絁繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶夾。人執弓矢。監門校尉二十人。每門四人。並服大紫絁繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍韡騎。二口係前步甲第七隊前。二口係前部黃麾第一隊前。二口係後步黃麾第一隊前。二口係後步甲第一隊前。二口係後步甲第七隊前。四口開二門。每門二口。每口一人執。二人夾。計十二人。並騎。服緋衣繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶。監門校尉六人。並服紫絁袍繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍韡騎。二口係兵部班劍儀刀隊後。二口係眞武隊前。又右金吾引駕仗供到。牙門旗十四口。制同左仗。今兩制同禮官儀。略準小駕制度。添清道馬罕羅旗氅等物。別爲常行禁衛。如佐清道馬百匹。並帶器械。分五行。行二十五人。請下殿前司于諸班內差。罕羅各一。分左右並騎。牙門旗前後各四。分左右。並騎。綺緋繡鳳氅二十四。分左右。並騎。以上亦請下殿前司于諸班內差充。雉扇十二。分左右。請于親從官內差充。以上新添百六十二人。凡天武官。舊二百一十六人。空行。今添執柯舒。爲一重。親從官。舊百四十五人。今添百五十五人。通爲三百人。爲一重。殿前指揮使。舊四十八人。今添百五十二人。通爲二百人。或于近前上諸班相兼差充。並騎。爲一重。以上因舊人數添。舊四百九人。新添三百七人。共七百一十六人。凡駕前殿前指揮使。親從官。爲二重。左右相對。各開二門。門約二丈。每門並差人員各二人押當。第一門與通事舍人相對。第二門與閤門使相對。每有臣僚迎駕起居。並令中道。候起居畢。于左右門出。其諸色人。令于牙門旗前道旁起居。不得便入禁衛中。每門外重。令殿前指揮使執旗二面以表門。用轉光錯采旗。凡百司祗應人。于禁衛內無執掌者。及隨駕臣僚。除合將入禁衛隨從人數外。餘並令于殿前指揮使行外

左右前後行。凡前牙門旗以後。後牙門旗以前。並屬禁衛中。不得輒入。犯者令禁衛收領送所司。凡中書樞密院臣僚。並于從內第三重寬衣天武內行馬。其餘隨駕文武臣僚。並在從內第四重殿前指揮使內分左右。依官位行馬。凡車駕經歷去處。若有樓閣。並不得垂簾障蔽。及止絕士庶不許臨高瞰下。止于街兩旁任立觀看。即不得夾路喧呼馳走。犯者巡檢人捉送所司重斷。仍令開封府常切嚴行指揮。前牙門以前。後牙門已後。不在此限。今除新添儀衛人數外。其自來常定隨駕人數。並請如舊。凡車駕未出皇城門、宣德左右掖門、東華拱宸門。及已至所幸處。即自有門禁。不用牙門旗約束。凡車駕已在道。前牙門旗雖行。後牙門旗未行。除止絕閑雜行人外。其隨駕臣僚官司人等。並依常例次第赴合隨從。及行馬去處。凡前牙門旗在清道馬後約十步已來。後牙門旗在駕後殿前指揮使之後。凡街巷寬闊處。儀衛並依所圖排列。如遇窄狹街巷。禁衛只用親從官二重。御龍直二重。雉扇隨輦。其殿前指揮使、天武官、並權分于駕前後隨行。候至寬闊處。乘輿徐行。儀仗卻依舊排列。或輦幸園苑宮觀寺院並臣僚宅。即清道馬、儀仗、前駕指揮使、天武官。更不入。卻于外排列。其隨駕臣僚及諸司人。自依常例隨從。候駕行。依次排列。或臣僚宅在巷內。前去不通人行處。其儀仗殿前指揮使等。各于巷口排立。止絕行人。餘並如故。時詳定閱習既畢。或言新制嚴密。慮違犯者衆。因不果行。

莊獻明肅皇太后儀衛

國朝會要。天聖元年。有司言。皇太后車駕出。合設護衛御龍直都虞候一人。都頭二人。副都頭一人。十將長行五十人。骨朵子直都虞候一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行八十人。弓箭直指揮使一人。都頭

二人。副都頭二人。十將長行五十人。弩直指揮使一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行五十人。殿前指揮使兩班。左班都虞候一人。都知一人。行門三人。長行二十人。帶器械。右班指揮一人。行門三人。長行二十人。帶器械。皇城司禁衛三百人。寬衣天武二百人。供御輦官六十二人。寬衣天武百人。餘諸司祗應。鳴鞭侍衛。如乘輿之儀。

太常因革禮卷八十六

新禮十九

五月朔受文武百僚朝

降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽

百官詣萬安宮賀皇太后

上皇太后尊號册寶

內外命婦稱賀

五月朔受文武百僚朝

禮閣新編。建隆二年。有司言。古之王者。順冬夏消息之情。爲朝廷聚會之節。冬至陽之始。君父道長。夏至陰之始。臣子道長。世之君臣父子。象乎天地者也。當臣子道長之時。君將有所嫌焉。故北面使之入朝。不使之賀。唐正元六年。德宗以是月御紫宸。受百僚朝。又下詔旨。褒大其事。且曰。申恩卿士。自我爲初。仍編禮文。以爲常典。國家推本有唐故事。宜因歲時行之。令定儀注云。前一日。陳設。尚舍奉御設幄座于崇元殿南向。祖宗以來所御之殿。不常也。守宮與所司設文武百僚、皇親、諸親、及客使等次于朝堂以候。太樂令展宮縣之樂于殿廷橫街之南。各依方位。次設協律郎位二。一位于殿上西階之西前楹間。一位于樂縣西北。浪東

向。又設解劍褥位于殿東西階下。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位于香案之南。又設文武三品已上。尚書省四品已上、橫行位于橫街之南。北向。設文武常參官位又于其南。東西相向。每等異位重行。以北爲上。又設皇親、諸親、及九品已上陪位官等位于樂縣之南。東西相向。其諸州客使、及外官因在京者。各位于文武本品之下。蕃客等又于其南。奉禮郎又設文武三品已上、尚書四品、于崇元門外。文官在東。武官在西。如常儀。

受朝

其日。依時刻。陳布將士塡街。及左右金吾、六軍、諸衛、勒所部屯門。量排仗衛。陳于殿廷。如常儀。文武百僚、及羣官客使等。俱入朝。文武常參官各服其服。陪位官等並公服。近仗就陳于閤外。太樂令帥樂官工人先就位。太常卿押樂縣。如常儀。協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。各服其器服。符寶郎奉寶詣閤奉迎。通事舍人分引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官、文武四品以下羣官、客使等、俱入就位。立定。次通事舍人引侍中版奏請中嚴。俯伏興。復位。少頃。又奏外辦。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服通天冠絳紗袍。御輿以出。曲直華蓋侍衛如常儀。協律郎舉麾。太樂令命撞蕤賓之鐘。夷則無射黃鍾大呂夾鍾仲呂六鐘互應。鼓柷奏隆安之樂作。皇帝執圭出自西房。卽御座。南向。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。符寶郎奉寶至于御座前。俟殿上添香。通事舍人分引文武三品已上、尚書省四品。至崇元門入。初入門。正安之樂作。又引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉、俱就橫行位。至位。樂止。典儀曰再拜。舞蹈。三稱萬歲、又再拜。起居訖。又再拜。通事舍人引太尉

詣西階下位。太尉每行。樂作。至位。樂止。解劍脫舄。升詣御座前。跪致詞。其詞。中書門下撰。訖。俯伏興。退降階。佩劍納舄。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班東西序立。通事舍人引侍中詣東階下。解劍脫舄。升進御座前。奏稱攝侍中具位臣某言禮畢。俯伏興。退降階。佩劍納舄。還位。立定。次殿上承旨索扇。扇上。協律郎俯伏興。舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝降旨放仗。文武百僚相次退。 禮院儀注。太平興國三年。于太樂令展宮縣。增設熊羆十一案。如正冬之儀。 國朝會要。太平興國三年五月朔。御乾元殿受朝。如冬至之儀。時以陳洪進、錢淑來朝故也。 禮院儀注。咸平三年五月一日。欲行上壽。禮院奏。五月一日。皇帝御殿。文武百僚九品以上外官。國朝奏咸得就列。未聞曾行上壽之禮儀。仗乞御殿日不行上壽。詔可。 國朝會要。咸平三年三月朔。前一日。所司于乾元殿陳仗衛。質明。將受朝。以雨沾服。命閤門使官放仗。百僚常服起居于長春殿。退詣正衙立班。宣制。 禮院儀注。咸平四年。禮院奏。五月一日受朝。若別降制書。則乞于舊儀于在位官再拜舞蹈三稱萬歲又再拜下。增添宣徽使自御座前捧制。降自東階。至于案。押至中書門下班前。北向曰宣付。中書門下班首詣制案前。跪。搢笏。捧受。興。復位。轉付通事舍人。捧制詣文武班前。稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣制。訖。捧制跪授中書門下班首。轉付刑部侍郎。跪受訖。通事舍人分引中書門下及應橫行官。合班立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。訖。通事舍人引中書門下班首一人。就西階下。解劍脫履。升詣御座前。俯伏跪稱賀。其賀詞。中書門下撰。訖。俯伏興。退降階。佩劍納履。復位。侍中詣東階。升進。當御座前承旨。退。臨階西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再

拜分班。餘如舊儀。

降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽

禮閣新編。天聖三年。詔令後凡遇慶會。皇太子押文武百僚上壽。是歲降聖節。上壽于崇德殿。守宮前一日。尚舍奉御設御座于崇德殿。守宮設文武百僚幕次如尚儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有盞斝。羣官酒樽于殿之上下東西廂。皇太子進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省四品以上、兩省五品以上、御史中丞侍宴。位于御座東西。重行相向。其不升殿者。位于東西廊下。致仕前資官文武九品以上。皇親諸國諸州進奉使。並于殿廷陪位。

上壽

其日。文武百僚絕早先詣上清宮行香畢。依常朝崇德殿行上壽之禮。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百官陪位官、並早入。常服就次（舊儀。一品致仕官。舊授平章事已上。綴中書門下班。）以候。殿廷相次立班定。閤門使引皇太子殿上西向立。閤門奏班齊。皇帝常服升御座。東西班起居訖。通事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。皇太子奏聖躬萬福。又再拜。訖。引皇太子稍東立。百僚分班東西序立。教坊司已下入見如常儀。訖。百僚並橫行。皇太子橫行。典儀曰再拜。隨拜。三呼萬歲。訖。引皇太子詣酒樽所。北向。尚食奉御酌御酒一爵。授皇太子。搢笏執爵跪進。皇帝執爵。皇太子執盤子。興少退。當御座前。俯伏奏稱。皇太子臣某等稽首言。降聖令節。臣等不勝大慶。謹上千萬歲

保生壽酒。奏訖。俯伏興。稍退立。典儀曰再拜。皇太子並百僚皆再拜。隨拜三呼萬歲。訖。且躬候。宣徽使承旨。面西宣曰。得卿等保生壽酒。與卿等內外同慶。宣答訖。典儀曰再拜。皇太子並百僚並再拜。隨拜三呼萬歲。訖。皇太子詣御座前侍立。百僚分班東西立。皇帝舉酒。教坊奏樂。候飲訖。皇太子跪受虛爵加坫。執笏橫行。百僚並橫行。典儀曰再拜。皇太子並百僚皆再拜。搢笏舞蹈。三呼萬歲。又再拜。訖。皇太子歸西侍立位。殿下百僚且躬候。宣徽使承旨退。臨街西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。羣官隨拜。三呼萬歲。通事舍人引中書門下。並一二致仕宮舊授平章事以上。及翰林學士。文武二品、尚書省四品已上、御史中丞。詣東西階。升殿立。羣官各就席後立。尚食奉御進酒。殿中監捧酒以進。皇帝舉酒。奏樂。飲訖。殿中監受虛爵。皇太子並中書門下並橫行。通事舍人曰。各賜酒食。典儀曰再拜。上下羣官隨拜。三呼萬歲。通事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。太官令。以常主酒近臣充。羣官搢笏受酒。樂送。巡周。殿中監進皇帝第三爵。羣官立于席後。奏樂。飲訖。殿中監進受虛爵。通事舍人曰。各就座。羣官皆坐。太官令行羣官酒。樂送。巡周。殿中監進皇帝第四爵。如第三爵之儀。太官令又飲。羣官酒。樂送。巡周。通事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座前。跪奏稱。攝侍中具官臣某言。禮畢。俯伏興。羣官俱降立殿廷。北向立班。皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。皇太子並羣僚皆再拜。搢笏舞蹈。三呼萬歲。又拜。訖。退。如常儀。親王樞密使已下。並隨皇太子赴崇德殿立班。其長春殿。更不排當。

百官詣萬安殿賀皇太后

禮閣新編。咸平三年十月。詔自今正冬。令百官詣萬安宮賀皇太后。有司遂詳定儀注曰。前一日。所司于

萬安宮門外。量地之宜。設禮部郎中押牋案位。西向。設中書門下捧牋位于牋案之南。其日。候皇帝御殿禮畢。所司承旨放仗。文武百官。遂釋朝服。常服詣萬安宮門外。北向立班定。禮部郎中押牋案至位。少退。西向立。典儀曰再拜。在位官俱再拜。禮官通事舍人。引中書門下詣牋案。禮部郎中取牋。其牋案先退。跪授中書門下。俯伏興。中書門下捧牋以授內侍。跪受訖。並興。候中書門下退還本班立定。捧牋入進。文武百僚相次退外。命婦進牋如常儀。

皇帝上皇太后尊號冊寶

禮院例冊。明道二年。皇帝欲上皇太后尊號寶冊。遂詔有司詳定儀注。儀曰。前一日。陳設。尚舍奉御設皇太后皇帝御幄于文德殿後。量地之宜。又設皇太后御座于文德殿。當中門南面。殿上垂簾。前設香案。又設太尉司徒奉冊寶褥位。當御座前楹閒。又于殿西階下設寶案褥位。及太尉司徒解劍褥位。以北爲上。俱東向。設讀冊中書令解劍褥位于太尉褥位之南。又于殿東階下設讀寶侍中解劍褥位。西向。守宮設羣官及皇親諸親次于文德殿朝堂如儀。太樂令宮展架樂于殿廷鼓吹前。分置熊羆十二案于建鼓之外。協律郎舉麾位二。其一位于殿上西階之西。東向。其一位于樂架西北。東向。並如常儀。其日。典儀設文武三品、尚書省四品以上北向位于殿廷。又設武官三品以上北向位于近西。俱每等異位。重行。相對爲首。又設常參文官一品以下位于近西。東向。又設常參武官一品以下位于近西。東向。俱以北爲上。每等異位。又設宗親五品以上位近南。當文武三品之南。每等異位。重行。西向北上。其見任常參官者。各入上官班。又設諸親

三品以上位于次南。當武官三品南。每等異位。重行。東向北上。其見任常參官者。各入本官班。其節度、觀察、防團、刺史。新陳未及。諸道使人。並外官朝奏在京者。各依本官班序。又設文官六品以下位于刺史南。每等異位。重行。俱西向北上。又設武官六品以下位于其南。與文官六品以下相對。每等異位。重行。俱東向北上。又設典儀位于文官位之東北。贊者二人。在南少退。俱西向。奉禮郎設文武三品、尚書省四品以上門外位于文德殿門外。東西相向。以北爲上。冊案位于文官之東。少前。太常卿位于冊案之前。寶案次之。裝冊寶官各隨冊寶入案。又于文德殿門外設寶冊幄次。量地之宜。又于大安殿後。量地之宜。設寶冊幄次。又于天安殿前橫街南設皇帝發冊寶褥位。北向。又設太尉司徒受冊寶褥位。面東側向。又于其南設置冊寶褥位四。二位在東。二位在西。相向。冊在北。寶在南。其日早。主當內臣自內先次奉冊寶出內。赴天安殿。中書門下、兩省、依援衛皇帝冊寶例。祗應。援衛。赴天安殿後幄次奉安。如式。

天安殿發皇太后冊寶

其日。皇帝候皇太后行恭謝禮畢還內。皇帝自內常服乘輿赴天安殿幄次。宣事舍人分引羣官、太尉、司徒、應行事公卿、文武百官、各服其服就位。立定。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。簾捲。禮儀使當御座前俯伏跪奏。稱具官臣某言。請皇帝發皇太后尊號冊寶、奏訖。俯伏興。皇帝服通天冠絳紗袍以出。殿中監跪進圭。禮儀使與閤門使前導皇帝隨冊寶降自西階。其冊寶。內臣主當職事捧舁。至于殿廷。置在橫街南向褥位。冊在北。寶在南。皇帝至殿廷北向褥位。立定。捧冊寶官捧冊寶案。太常卿、吏部侍郎、禮部侍郎、

引至當中開褥位。奉册寶案仍量令職掌祗應。下皆準此。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀曰再拜。贊者承傳。應在位官皆再拜。應行事公卿執事者不拜。再拜訖。禮官引太尉司徒就受册寶位。禮儀使奏請皇帝搢圭跪捧册授太尉。太尉搢笏東向側身跪受。又奏請捧寶授司徒。司徒搢笏東向側身跪受。訖。奏請俯伏興。太尉司徒奉册寶案置于近東西向褥位。禮儀使奏請皇帝歸御幄。殿中監跪受圭。改常服。乘輿赴文德殿朝堂幕次。其册寶置于輿上。受衛如儀。太常卿前引。吏部侍郎押册。太尉從後。禮部侍郎押寶。司徒從後。舉册寶官夾侍以出。天安殿門內右昇龍門入朝堂。赴文德殿門外幄次。奉安如式。司徒以下各就次。以俟上册。

上册寶

其日。依時刻。諸衛各帥其屬。勒所部屯門。殿廷列仗衛。文武羣官宗親客使等應合集者。並集文德殿朝堂次。各服其服。太尉以册捧置于案。吏部侍郎一員。其册案四人對捧。中書門下奏差五品六品清資官充。舉册官先入。立于殿西階下。司徒以寶置于案。禮部侍郎一員押。捧寶官準上舉寶官。走入。立于殿西階下。皆盛以匣。覆以帕。俱詣文德殿門外之東。太尉之前。太樂令率工人入就位。協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。服其器服。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官。立于殿階下香案前左右。如常入閤之儀。侍中版奏請中嚴。近仗就陳于閤外。如常儀。典儀率贊者各入就位。所司贊羣官各服朝服。諸親客使俱出次。宣事舍人各分引就位。其三品以上應北面位者。各于文德殿門外序立以俟。侍中版奏外辦。所司承旨索扇。扇上。皇太后服儀天冠袞衣以出。行障座障方圓扇。侍衛警蹕。如常儀。皇太后將出。仗動。協律郎跪。俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令奏聖安之樂。皇太后出自殿後幄次。即御座南向坐。扇

開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下皆準此。禮官宣事舍人分引太尉以下文武羣官應北面位者。自文德殿門東西各就北面橫行位。太常卿前導。冊案至殿西。殿下少東。北向。置冊案訖。凡太尉行舉麾奏禮安之樂。至位立定。偃麾樂止。下皆準此。太尉、司徒、太常卿吏部侍郎、禮部侍郎、各入本班立定。其舉冊捧冊官。舉寶捧寶官。立以俟。典儀曰再拜。凡典儀有詞。皆贊者承傳。太尉以下羣官諸親客使等應在位者皆再拜。訖。分班東西序立。禮官宣事舍人前引。太常卿隨行。吏部侍郎押冊案。以次而行。太尉從之。凡太尉司徒行。並禮官宣事舍人贊引。下皆準此。禮部侍郎次押寶案而行。司徒從之。相次詣西階。至解劍褥位。其讀冊中書令。讀寶侍中。俟冊案將至階下。各隨左右。解劍先升階。于前楹冊簾前東西相對立以俟。太尉東向解劍脫舄。置于褥。訖。冊案先升。太尉從冊案以升。其冊函蓋先置于階下別案上。其寶案東向立。俟中書令讀冊將畢。禮部侍郎押寶案升階。吏部侍郎押冊升。進至褥位。當御座前。訖。太尉搢笏。北面跪捧冊案。稍前。訖。俯伏興。退立。中書令當冊案前。跪。執笏。稱攝中書令具官臣某讀冊。其冊函對舉。空案侍郎引退。復西階下東西立。讀訖。俯伏興。搢笏。奉冊興。于褥東迴。冊函北向。進跪置于御座前。訖。中書令舉冊官。俱降。還侍立。太尉降階。納舄帶劍。訖。東向以俟。禮部侍郎次押寶案升。其寶函蓋先置于階下別案上。司徒隨案升。進至褥位。司徒搢笏。北向跪捧寶案稍前。訖。俯伏興。退立。侍中進當寶案前。跪。執笏。稱攝侍中具官臣某讀寶。其寶函對舉。空案侍郎引退。就西階下東向立。讀訖。俯伏興。搢笏。奉寶興。于褥東迴。寶函北向。進跪置于御座前冊之南。訖。侍中、舉寶官。俱降。還侍立。太常卿降自西階。俱復本班。司徒就解劍褥位。納舄帶劍。訖。復東向。禮官宣事舍人贊引太尉司徒進詣香案前。分班東西序立。內侍贊引皇帝。服承天冠絳紗袍。簾內詣皇太后御座前。奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝北向跪賀。曰。嗣皇帝臣言。皇太后陛下。載崇

徽號。昭煥寰瀛。伏惟與天同壽。不勝欣忭。俯伏興。又載拜。訖。奏請皇帝且立。內侍詣御座前承旨。退。西向稱皇太后聖旨。皇帝孝恭至誠。貫于天地。受茲徽號。感慰良深。皇帝再拜。內侍引皇帝歸御幄。應階下太尉文武百僚並橫行立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。禮官宣事舍人引太尉詣西階下。東向。解劍脫舄。升。進當御座前。跪賀。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。伏惟皇太后陛下。載崇徽號。彌煥盛猷。凡在臣民。不勝忻忭。賀訖。俯伏興。降自西階。納舄帶劍。詣門位立定。典儀曰再拜。太尉及羣官俱拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。侍中升自東階。進當御座前承旨。退。臨階西向。稱皇太后聖旨。典儀曰再拜。太尉及羣官在位者俱再拜。訖。宣曰。薦齊徽號。感惕良深。所賀如宣。訖。降還侍立。典儀曰再拜。太尉及羣官在位者俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。太尉司徒退就位。立定。宣事舍人分引應北向位官。各分班東西。立定。侍中升自東階。進當御座前。跪奏。稱攝侍中具官臣某言。禮畢。俯伏興。降還侍位。所司承旨索扇。扇上。協律郎俯伏興。舉麾。鼓柷。太樂令令奏聖安之樂。皇太后降座。還殿後幄次。侍衛警蹕如來儀。扇開。樂止。侍中版奏解嚴。中書侍郎率捧案官升殿。奉寶置于案。訖。禮官宣事舍人贊引。請內東上閤門狀進。所司承旨放仗。文武百僚並再拜。訖。退。如常儀。

內外命婦稱賀

其日。候皇太后御文德殿受册禮畢。赴內殿受內外命婦稱賀。所司預于殿內設皇太后御座。如常儀。司賓引內命婦于庭北向立定。尚儀奏請皇太后升御座。司贊曰再拜。命婦再拜。訖。司賓引班首詣西階。升。

進當御座前。跪賀。稱妾某氏等言。伏惟皇太后陛下。鴻慈廣被。徽號惟新。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。起降復位。司贊曰再拜。命婦俱再拜。尚宮詣御座前承旨。降自西階。于命婦之北。東向。稱皇太后聖旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。躬膺徽號。感惕良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。退。司賓贊引外命婦入。再拜賀。一如內命婦之儀。其外命婦內謁者皆引于幕次外。各依班序立。俟喚入。賀訖。皇太后降座。如來儀。內外命婦退。別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。惟不致詞。不宣答。其不入內外命婦及兩京留司官及外道命婦。並奉表稱賀如儀式。

太常因革禮卷八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

皇太后內殿受內外命婦朝賀

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例册。天聖五年詔。欲候今年十一月十七日南郊禮畢。請皇太后御會慶殿。命羣臣行朝賀之禮。先是禮儀使劉筠奏。謹案典禮。南郊禮畢。百僚無賀皇太后之禮。案開寶通禮。籍田禮畢。行勞酒之禮。如元會之儀。今乞此附通禮勞酒之制。請皇太后御殿。皇帝肆赦畢。詣會慶殿。皇帝皇太后簾內即御座。如承明殿之儀。宣羣臣升殿賜酒。如元日儀。皇帝簾內行恭謝之禮畢。百僚遂行殿朝賀。儀曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。又設皇太后御座于殿當中閒南向。如常儀。殿上垂簾。簾外設太尉稱賀位于御座前。守宮設羣臣及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設酒罇于殿東序之南。西向。皆有盞斝。設羣官酒罇于殿上下東西。今依內例陳設。宴又設中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省三品四品、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、龍圖閣待制、節度觀察留後、防團、刺史宴位。于御座前

簾外東西。重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。如常儀。

朝賀

其日。御樓宣制禮畢。皇帝乘輿還內。以次赴會慶殿御幄。中書門下。文武百僚。常服赴會慶殿幕次以俟。入殿廷。東西相向立班定。舊儀。致仕官舊授平章事以上。殿中書門下班。餘致仕官。在本官之上。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即御座。南向。諸司祗應人見如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次前奏請。皇帝服靴袍。詣皇太后御座前。行恭謝之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏興。奏稱。臣某虔遵舊典。郊祀禮成。中外協心。不勝懽忭。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退西向宣曰。皇帝德備孝恭。禮成嚴配。萬國稱頌。歡豫增深。皇帝還內。樞密使以下先稱賀。依近例諸司使副以上。並差祗應閤門祗候。及皇親諸司使副以下。閤門使宣答如常儀。訖。樞密使副升殿。侍立。宣事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。宣事舍人引太尉自西階升。詣御座前北向跪賀。其詞中書門下撰。訖。降階。還位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向。稱有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。宣答。其詞學士院撰。訖。典儀曰再拜。在位官俱再拜。舞蹈三稱萬歲。又再拜。訖。樞密使帶平章事以上。降階就位。閤門使殿上簾外進當御座前承旨。退臨階西向曰。宣羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。三呼萬歲。宣事舍人分引班首以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。教坊使以下見如儀。班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。

羣官並隨拜。稱萬歲。拜訖。班首于簾外進第一爵酒。及奏樂。如常儀。內謁者監接盞。進皇太后第一爵。再拜。歸位。隨稱萬歲。分班候。奏樂。飲訖。每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂。內謁者監受虛盞。班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。羣官並再拜。隨拜三呼萬歲。舍人曰各賜酒。應在位者皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰各就坐。太官令行羣官酒。太常令以常主酒近臣充。羣官搢笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第二爵。班首以下立于席後候。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰各就位。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。如第二爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官俱降階。立于殿廷北向。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。退。皇帝皇太后降座還內。如常儀。

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例冊。天聖五年十一月。百僚朝賀畢。御內殿。內外命婦行朝賀之儀。曰。其日。候皇太后御會慶殿受文武百僚朝賀訖畢。赴宮內殿。受內外命婦朝賀。所司預于內殿設皇太后御座。如常儀。又于殿側設內外命婦幕次。隨地之宜。司賓引內命婦于殿廷北向立定。尚儀奏請皇太后即御座。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓引班首詣西階。升。進當御座前致詞。稱某邑號妾某氏等言。郊祀再舉。福祚咸均。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。降階。復位。司賓贊曰再拜。拜訖。尚官詣御座前承旨。降自東階。于命婦之北、西向。稱皇太后聖旨。司賓贊曰再拜。拜訖。宣答曰。已成鉅禮。懽豫良深。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓贊引外命婦入賀。一如內命婦之儀。其外內命婦。謁者分引于幕次外。各依班序立。以俟喚入。賀訖。皇太后降座。如來儀。如宣坐賜茶酒。一如內中常儀。或只幕次賜茶酒。俟臨時取進止。內外命

婦退。赴別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。唯不致詞宣答。其不入內外命婦。並奉表稱賀如式。

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

禮院例册。天聖五年正冬。皇太后御會慶殿。皇帝率百官諸軍將校等。上皇太后壽。詔有司詳定儀注。儀曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。皇太后御座于殿當中閒南向。殿上垂簾。簾外設太尉稱賀位于殿座前。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有盞斝。設羣官酒樽于殿上下東西廊。太尉進壽酒位于御座前北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省三品四品、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、龍圖閣待制、節度觀察留後、防團、刺史侍宴位于御座前簾外。重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。如常儀。

朝賀並上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百僚、並契丹使副、並常服早入就位次。舊儀。致仕官授平章事以上。綴中書門下班。餘致仕官在本官之上。以俟入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即座。南向。御幄如常儀。諸司祗應人。並教坊使以下。先次入見如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次前。奏請皇帝服靴袍。詣皇太后御座前行上壽之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏跪。奏稱。臣某言。晷運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座

前承旨。西向宣曰。履長之祜。元正、云履新之祜。與皇帝同之。內常侍又奏請皇帝再拜。訖。詣皇太后御座稍東。內給事酌酒一爵。授內謁者監進皇帝。皇帝執盤盞。詣皇太后御座跪進。皇太后執盞。皇帝執盤興。其盤、內謁者監承接。皇帝詣北向褥位。俯伏跪奏。稱臣某稽首言。天正長至。元正、云元正令節。不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退西向宣曰。恭舉皇帝壽酒。內常侍奏請皇帝再拜。訖。皇帝執盤侍立。教坊奏樂。俟飲訖。樂止。每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂。皇帝受虛盞。訖。還幄次。內常侍內謁者監內侍以上及內給事準例差進上內臣充之。樞密使以下。諸司使副以上。並差祗應閤門祗候。及皇親諸司使副以下。先行稱賀。如閤門舊儀。訖。侍立者升殿。侍立者升殿侍閤門使殿上奏宰臣某以下進酒使相降階合班上壽。宣事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。宣事舍人引太尉自西階升。詣御座前北向跪奏。稱文武百官攝太尉具官臣某等言、晷運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。降階。還位。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向。宣曰有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣曰。履長之祜。元正。云履新之祜。與公等同之。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。閤門使殿上簾外奏宰臣某以下進壽酒。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人引太尉自東階升。翰林使酌御酒一爵。授太尉。太尉搢笏執盤盞。跪進于簾外。內謁者監跪接。進皇太后。太尉執笏俯伏興。少退。詣北向褥位。俯伏跪奏。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。天正長至。

元正。云元正令節。臣等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。退還階下位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。舉公等觴。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。候飲訖。樂止。內謁者監出簾外。跪授虛爵。太尉跪接。訖。降階。還橫行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。三呼萬歲。宣事舍人分引太尉以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。內給事酌酒。內謁者監進皇太后第二爵。俟舉酒。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。太尉以下橫行。宣事舍人曰。各賜酒。應在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。太常令以常主酒近臣充。羣官搢笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。太尉以下。立于席後。俟奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰。各就座。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第四爵。如第三爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座。俯伏跪奏。稱攝侍中具官臣某言。禮畢。與羣官俱降階。立于殿廷。北向。典儀曰再拜。在位者俱再拜。隨拜舞蹈。三呼萬歲。又再拜。訖。皇太后降座還內。如來儀。次皇帝乘輿赴天安殿。受百僚朝賀。樞密使以下。依舊例于長春殿前迎駕。起居稱賀。訖。引駕赴天安殿。文武百僚退。赴天安殿門外幕次。朝服以俟行朝賀之禮。俟天安殿受文武百僚朝賀上壽之禮畢。皇帝乘輿赴內中。恭謝皇太后。一如內中常禮。

太常因革禮卷八十八

新禮二十一

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

長寧節內外命婦上皇太后壽

冊命貴妃

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

禮院例冊。天聖五年。詔以長寧節。命宰臣百僚上皇太后壽。令有司詳定儀注。曰。前一日。尚舍奉御設皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。又設皇太后御座于殿當中閒南向。殿上垂簾。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有盞斝。設羣官酒樽于殿上下東西廂。太尉進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省四品以上、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、契丹使副位、于御座前東西。重行相向。如侍宴之儀。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。致仕前資官文武九品以上。皇親諸親。并諸國諸州奉使。并于殿廷陪位。

上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省御史臺、文武百僚、并常服早入就次。舊儀。致仕官舊授平章事以上綴中書門下班。餘致仕官。在本。

冒之上。以俟。入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。待衛如常儀。鳴鞭。即御座。南向。（御座如常儀。）諸司祗應人先入見。訖。宣事舍人引中書、樞密院、文武百官、并橫行。典儀曰。再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。分班東西序立。（侍立者先升殿。）教坊使以下見。如常儀。酹酒訖。宣事舍人引中書門下、文武百官、橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人引太尉自東階升。詣酒樽所。翰林使酌御酒一爵授太尉。太尉搢笏執盤。跪進于簾外。內謁者監跪進皇太后。太尉執笏俯伏興。少退。詣北向褥位。俯伏跪奏。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。長寧令節。臣等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。退還階下位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣徽使進當御座前承旨。還臨階西向宣曰。得公等壽酒。與公等內外同喜。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏樂。）內謁者監跪受虛爵。出簾外。跪授太尉。太尉跪接。訖。降階還橫行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人分引太尉以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。進奉物色。進當殿廷。文武官起居訖。宣事舍人稱宰臣以下進奉。客省使殿上喝進奉出。內給事酌酒。內謁者監進皇太后第二爵。俟奏樂。飲訖。樂止。內謁者監跪受虛爵。太尉以下橫行。宣事舍人曰。各賜酒。應在位者皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。（太官主酒。常令以近臣充。）羣官搢笏受酒。樂

送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。太尉以下、立于席後候。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監跪受虛爵。宣事舍人曰。各就坐。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第四爵。如第三爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座前。俯伏跪奏。稱攝侍中臣某言。禮畢。與羣官俱降階。立于殿廷。北向。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。退。

長寧節內外命婦上皇太后壽

禮院儀注。天聖五年長寧節。宰臣百僚上壽訖。皇太后還內御殿。內外命婦上壽。儀曰。前一日。所司預于皇太后所御殿陳設如儀。並于殿側設內外命婦幕次。量地之宜。其日。內外命婦早入赴幕次。內臣引內命婦于殿廷立班定。皇太后卽御座。內臣曰再拜。在位者皆再拜。起居訖。內臣引班首升殿。內臣酌酒一爵。授班首。班首執爵。躬進皇太后。班首少退。當御座前奏。稱某位號妾某氏等言。長寧令節。妾等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。退復階下位。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣承旨。臨階西向。稱皇太后聖旨。得汝等壽酒。與汝等同喜。內臣曰再拜。班首以下再拜。訖。分班立。內臣引班首升殿。侍立。皇太后舉酒。奏樂。飲訖。樂止。班首受虛爵。降階後。復橫行位。立定。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣承旨宣升殿。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣引東西升殿。各就席後立。內臣進皇太后第二爵。奏樂。飲訖。內臣受虛爵。班首以下並再拜。訖。內臣曰。各就坐。有司行酒。樂送。巡周。內臣進皇太后第三爵。班首以下起立。奏樂。飲訖。班首以下各就坐。有司行酒。樂送。巡周。內臣進皇太后第四爵。如上儀。又賜班首以下酒。樂送。巡周。內臣揖

起。降階復位。立定。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。退。次內臣引外命婦入行上壽之禮。一如內命婦之儀。

冊命貴妃

禮閣新編。大中祥符七年六月。制婉儀楊氏宜特封淑妃。其告身並用遍地塗金料花鳳羅紙書之。國朝后妃降制。皆學士院草詞。宣于正衙。近臣、牧伯、皇親皆修貢禮爲賀。至是。眞宗不欲令藩臣貢賀。故不降制外廷。止命學士草詞付中書。翌日。宰臣言。掖庭加恩。朝廷慶事。臣下不可不備禮物。望令客省依例受貢賀。詔可。　禮院例冊。慶曆八年十月十日。制門下。朕聞王者始風。本乎妃德。天下內治。模厥人倫。咨擇邦媛之良。稔敷嬪壼之懿。茂推異數。誕布公言。美人張氏。陶翕闢之和。生慶善之族。玉粹具慶。淵靚而衷。以師保之法自閑。以圖史之誡攸服。光贊內職。叶升大猷。力蘋沼之至恭。襲珩璜之旋矩。禮以爲絢。謙不忘勞。周嘉沖徽。顯啓優渥。進膺褕翟之貴。參亞軒龍之華。於戲。謹于順承。陰教惟穆。勤乃輔佐。王化所經。爾其念夕惕之度。躬日休之恪。樛木之逮乎下。然後稱仁。彤管之記其言。于以垂美。往席寵命。毋忘訓辭。可特進封貴妃。仍令所司擇日備禮冊命。儀曰。前一日。守宮設中書樞密使副。應內外文武百僚幕次于朝堂。所司奉貴妃冊印先進入內。是日。宰臣率文武百僚。並常服。早入次。禮直官先引中書侍郎、禮部侍郎、禮部郎中、及捧冊官、捧冊官四人。對捧。中書門下奏拱。并主當捧冊印執事等。并詣垂拱殿門就次。應行事官并捧冊官。並常服。應執事人等。絳衣巾幘。以俟內中降冊印。禮直官、通事舍人、分引中書樞密使副文武百僚俱入文德殿廷立班。東西相向。北上立定。內臣二員、自內承旨降冊印。率主當者以奉冊印出垂拱殿。其捧冊官俱搢笏。率主當捧冊

印執事人等。以俟捧舉。禮直官導中書侍郎押册。通事舍人、博士、導中書令後從。次禮直官導禮部郎中押印。通事舍人、博士、導禮部侍郎後從。援衛如儀。由東上閤門至文德殿廷西向褥位。權置。（援衛人等少退立。）通事舍人、博士、引册使副就承制位。北向立定。躬。次禮直官引宣徽使于册使前。西向。稱有制。典儀曰再拜。贊者承傳。册使副、應在位官、皆再拜。訖。宣曰。美人張氏。特進封貴妃。命公等持節展禮。宣訖。册使副再拜。宣徽使還位。門下侍郎帥主節者詣册使東北。主節者以節授門下侍郎。（主節者退立于後。）門下侍郎執册節授册使。跪受。興。付主節。門下侍郎歸本班。幡隨節立于使左。次引中書令詣册使東北。西向立。中書侍郎引册。充內謁者一員。詣內給事側受册印。訖。率主當者持入詣殿庭。內臣一員、以册印將入內東門。貴妃受册印畢。引內外命婦詣內親行賀慶之禮。皆以內臣充。

太常因革禮卷八十九

廟議一

高曾祖禰廟議　四廟謚號議

太祖謚號議　太宗謚號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄。建隆元年正月。有司上言。伏以王者應天順人。顯受寶命。祖文宗武。合正廟儀。今景運肇新。孝思追遠。舊章未舉。闕孰甚焉。請下百官。議立宗廟。于是文武百官兵部尚書張昭等上言。得權判名表主客郎中任澈狀。案堯舜禹皆立五廟。蓋二昭二穆。與其始祖爾。有商建國。改立六廟。蓋昭穆親廟之外祀契與湯也。周立七廟。蓋親廟之外祀太祖及文王武王也。秦漢廟制。悉不如禮。魏晉採周官。始復七廟。江左相承不改。然七廟之中。猶虛太祖之室。斯皆考法于前古。定儀于一時。隋文帝代周平陳。博採兩朝羣議。但立高曾祖禰四廟而已。唐因隋制。廟止四親。蓋由始興之君。有功之祖。皆在親廟之中。故隋唐之初。定二昭二穆。立爲四廟。自唐梁而下。至于前朝。定廟之規。不易其法。有司立議。無能異同。諒由稽古之制不可改也。臣以爲建立四廟。深合禮文者。臣昭等據任澈所議。伏以王者孝惟報本。禮極奉先。瘞方澤而燎圜丘。爲邦大典。左宗廟而右社稷。有國常經。其壇墠之矩。昭穆之數。百王不易。三代同風。伏惟陛下承

光宅之丕基。遵武靈之洪緒。謳歌自遍。華裔知歸。欲疇宣孟之勳。式合商周之典。其所立太廟七室。及追尊四親廟。請如任澈所議。制曰恭依典禮。

四廟謚號議

太祖實錄。建隆元年三月。翰林學士尚書禮部侍郎知制誥兼太常寺事竇儼上言曰。臣聞王者受命。祖宗發祥。上理以遵。奉先之道。靡不致誠清廟。追謚洪名。炤字其牆垣。放像其宮室。奉神涖止。思孝齊如。爰稽考于前朝。咸遵行於盛禮。伏惟皇帝陛下應機御極。惟德司元。休氣榮光。祚長于天漸。赤文丹字。德兆于靈圖。乘運膺期。變家爲國。夫乾坤不能頓爲寒暑。漸于陽秋。君后不能驟作基扃。在乎祖考。恭惟皇高祖文安府君。履行高潔。蘊德粹深。宏闡英風。遐鍾聖世。惟克成之鴻烈。自開始之長源。謹案謚法。道德博聞曰文。聰明睿哲曰獻。請上尊謚曰文獻皇帝。廟號僖祖。陵號欽陵。恭惟皇曾祖中憲府君。英彥睿聖。溫明惠哲。貽謀賜善。奕世重光。傳積聖以無窮。實先機而有兆。謹案謚法。柔質慈明曰惠。至義德行曰元。請上尊謚曰惠元皇帝。廟號順祖。陵號康陵。恭惟皇祖驍衛府君。沖素無渝。光謙是尚。樹基立本。績義經仁。今赤口之君尊。自黃裳之隆古。謹案謚法。平易不庇曰簡。正德美容曰恭。請上尊謚曰簡恭皇帝。廟號翼祖。陵號定陵。恭惟皇考太尉府君。明允篤誠。肅恭純懿。武全七德。排大敵而立豐功。善降百祥。保太和而御遐福。美談同于萬口。休詠播于八音。焜燿耿光。權輿本命。謹案謚法。明德有功曰昭。折衝禦侮曰武。請上尊謚曰昭武皇帝。廟號宣祖。陵號安陵。又案謚法。行見中外曰懿。容義參美曰明。布德執義曰穆。皇高

祖妣崔氏、請上尊謚曰文懿皇后。皇曾祖妣桑氏。請上尊謚曰惠明皇后。皇祖妣京兆太夫人劉氏。請上尊謚曰簡穆皇后。伏以謚也者。行之丹青。號也者。言之表著。非謚無以彰其迹。非號無以辨其名。是以開創之君。追崇其禮。增敷前烈。恢闡令猷。俾徽音永流。異世彌振。以對天地。以虔宗祧。師師在位之庶官。顒顒式瞻于盛典。制曰恭依典禮。四月以四廟制下。不視朝。文武百官進名奉慰。

太祖謚議

中書例册。太平興國二年正月四日。翰林學士李昉奏。奉敕差定大行皇帝謚號如後。伏以易名之典。前古舊章。上自帝王。下及卿士。表功旌行。莫尚于茲。所以昭著聖猷。傳示來世。流芳傳裕。永永無窮。此百王不易之道也。伏惟大行皇帝、稟上聖之資。居至尊之位。契百靈之睠命。開萬世之洪基。應乎天而順乎人。聲爲律而身爲度。奄宅區宇。十有七年。以乃聖乃神之功。守克勤克儉之德。躬決庶務。則日旰而忘疲。廣覽羣書。則宵分而輟寐。外絕畋遊之樂。內無耳目之娛。進賢良則高舉善旌。求讜直則明懸諫鼓。解衣推食。憫戰士之力勤。薄賦輕徭。念農人之疾苦。萬古皇王之道。平窺于掌握之中。三方僭僞之君。生致于闕廷之下。威加四海。德合二儀。三辰正而天道無差。兆民康而年穀屢稔。言無求于順旨。事必循于至公。墜典遺編。咸令振舉。金科玉律。必盡哀矜。駕戎車而屢討不庭。被法服而四郊上帝。功已成矣。理已定矣。而猶小心恭己。詰旦視朝。戎事軍機。莫非關慮。朝章國政。靡不經心。既勤倦以勞神。至寒暄而遘厲。馬歸華嶽。方臻偃武之期。龍去鼎湖。遽迫上僊之數。今者因山已下。同軌皆來。碧霄永斷于龍髯。紫陌將遷于鳳

翼虔遵舊典上易尊稱謹案謚法云道德應物曰英除亂靖難曰武窮神知化曰聖經緯天地曰文陰陽不測曰神功成民用曰德若乃坐籌決勝訓卒練兵復吳蜀之土疆弔交廣之生聚畏天威者不召而至慕皇風者重譯而來喑嗚而日月回光呼吸而風雲變色豈不謂之英武乎又若興起學校搜訪隱淪廣延儒雅之徒樂聞俎豆之事明王聖帝靡不葺其祠宮名山大川無不奉其禋祀豈不謂之聖文乎又若宸謀罕測睿略遐宜先天而天且不違作事而事無愆素功侔造化智洞玄微萬靈歸指顧之中六合入牢籠之內豈不謂之神德乎太者、表尊極之稱祖者、彰開創之德長居清廟永配昊天請上大行皇帝尊謚爲英武聖文神德皇帝廟號太祖臣禁林備位禮寺假名本非齊魯之碩儒寧記唐虞之盛烈實慚淺近莫盡徽猷詔恭依典禮

太宗謚議

中書例册至道三年五月十六日翰林學士承旨宋白奏臣聞明一合道曰皇德象天地曰帝聰明文思行也堯舜禹湯謚也王者膺圖受曆應天順人美盛德而試諸艱騰英聲而節一惠生有尊號終受大名垂諸簡編揭如日月伏惟大行皇帝允恭克讓豁達神武千年誕聖爲彤雲紫氣之祥五行鍾王乃日角龍準之表純孝因心奉宣祖而尊嚴父雍睦悌長翊太祖以肇興王始者姬室不衷梁王在位謳歌獄訟去周歸宋王于出征帝亦言邁三靈改卜百姓與能陳橋有切諫之言京邑無斂藪之患市不易肆遂登皇極佐聖之功大也乃荒魯邦乃建元侯內總熊羆肅清禁衛龍潛邸第晦九五之跡鳳德□京洽億兆

之心。洎奄有四海。爲天下君。大寶曰位。其命維新。改元太平。符守文之代。於爍軍政。叶下武之時。應運之期至也。蕞爾汾晉。結援林胡。逆節亂常。兩朝三紀。勞人動衆。堅不可拔。帝赫斯怒。定議親征。矢石齊攻。金湯不守。折鐵易爲摧枯。渠魁倏已銜璧。與民更始。惠和春陽。本封晉王。終定厥土。受天之命光也。漳泉入覲。混同文軌。杭越獻地。一統寰區。無思不服。無遠弗屆。占城于闐之封。大食賓同之國。獻琛奉贄。府無虛月。白鸚紫鵲之異。神龍丹鳳之靈。嘉禾連理。史不絕書。中孚之信及也。經緯天地。克定禍亂。政之大者。必躬親之。高臺講武。臨軒選士。英儒贍聞之鴻博。骨騰肉飛之傑俊。天下英雄。落吾彀中。升之峻級。待以清華。不十數年。有登廊廟而定疆埸者。知臣之鑒精也。幽有鬼神。明有禮樂。墜典聿修。無文咸秩。五展南郊之儀。一議東封之禮。藉田勸農。御樓肆赦。釋老之教。崇奉爲先。名山大川。靈踪勝境。神祠仙宇。經之營之。致恭之誠廣也。求賢審官。化民成俗。爲政以德。惟刑卹哉。置詳刑之曹。下考課之令。菅蒯不棄。涇渭分流。時無遺才。吏皆守法。興廢繼絕。矜孤賑寡。視民如子。使無盜乎。水旱思艱食爲憂。幽遐念籲天無所。增加使額。勤卹人隱。納隍之言遠也。俯仰山谷。詳延隱淪。修史氏之職。改班秩之稱。著治化之書。正觀之風也。紀他山之石。開元之事也。弧矢以威天下。善射通神。藥石以救濟人。仙方塡委。樂正雅頌。無相奪倫。幸太學以談經。召儒臣而侍讀。卑宮室則斲雕爲樸。減徽稱則法天崇道。開理檢以登聞。升便殿而崇政。立儲定社稷之本。清心希大庭之妙。治世之規備也。在宥天下。二十有六年。王澤深矣。機務詳矣。臣下之歸尊至矣。黎氓之受賜多矣。越書契以無踰。盡帝王之能事。還淳返古。如指諸掌。泥金檢玉。方卜遐期。而鼎成

龍至。聖駕上僊。萬方縞素。九成遏密。下臣奉詔。擬議徽烈。丕揚耿光。追惟古始。巢燧之際。載籍未備。神黃已還。聲明有章。若乃兼商周之質文。總唐漢之雄盛。乃聖乃神。乃武乃文。敍全功與全德。實映後而輝前也。旁稽禮文。恭案謚典。應變無方。不疾而速。得不謂之神乎。施爲于民。裁成萬物。得不謂之聖乎。萬邦爲憲。帝德運廣。得不謂之文乎。保大定功。功奄九域。得不謂之武乎。語曰。惟天爲大。惟堯則之。謚法謂則天法堯曰大。請上尊謚曰神功聖德文武皇帝。廟號曰太宗。

太常因革禮卷九十

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要。大中祥符元年六月。詔曰。王者念纘服之重。實本於慶靈。竭追遠之誠。聿思于欽奉。所以申永懷之感。播無疆之美。肆朕寡昧。獲奉宗祧。恭膺累洽之祥。迄致小康之理。乾文昭錫。瑞命薦臻。仰承孚佑之仁。尚賴貽謀之慶。迫于輿頌。將議升中。蓋以答三靈之眷懷。奉二聖之登配。戒期有素。講禮維寅。且念建號施名。盡率遵于典故。奉先尊祖。宜罄盡于追崇。考于舊史之文。乃存加謚之制。即當講求茂實。蹈詠徽猷。備物典章。祗薦于寢廟。侑神宗祀。對越于高明。庶盡沖人之心。以報昊天之德。太祖英武聖文神德皇帝、太宗神功聖德文武皇帝、宜令所司定加尊謚。俟封禪禮畢。擇日恭上寶册。又令有司檢討歷代撰謚議故事。唐朝謚議。并丞郎或太常卿撰。特詔工部尚書平章事王旦撰謚議。又命參知政事馮拯撰太廟謚册文并書。趙安仁撰太宗謚册文并書。其太祖太宗謚寶文。亦令馮拯書。八月。加上太祖尊謚曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。太祖册文

曰。維某年某月某日。孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言。臣聞長發其祥。流芳於商頌。克昌厥後。播美于周詩。慶以積善而綿長。祖以有功而丕顯。純熙之祉。爲奕無疆。由資格于景靈。爰錫美于來裔。是以允升岱社。祗薦牲瑄。式昭嚴配之儀。恭率追崇之典。聿隆皇運。仰厲元猷。伏惟太祖英武聖文神德皇帝。奮武開階。膺圖構象。神機天縱。睿斷飆馳。當建極以居尊。乃卜年而垂裕。靈旂直指。革輅親征。多壘削平。中區大定。蒸黎以之富壽。寰海于是混同。禮樂交修。梯航畢至。倒干戈而弗用。肅刑政以惟清。推恩雨施于萬方。發號風行于四表。成功不世。至德無踰。時格太平。民用丕變。晝垂鴻之經制。資奕世之宏規。遺烈具存。信書攸紀。臣猥以沖尠。建茲纂承。履大寶之尊。奉神器之重。寤寐思治。旰昃忘勞。動循燕翼之謀。克致洽平之化。屬兵鋒載戢。年穀順成。琛贐來庭。邊防罷警。仰昊穹之數祐。繄宗社之儲休。景貺薦臻。實符載錫。將申昭報。祗事禋燔。而民庶相趨。表章狎至。願遵時邁。固請升中。勉徇輿情。用成先志。靈辰叶吉。毖祀允修。罄誠明之心。禱蒼黔之福。上封喬嶽。既畢于增高。歸格太宮。敢忘于尊祖。粤若應期之康濟。創業之艱難。底績之基局。歸後之風化。垂于不朽。可得而言。欽奉威靈。重揚徽懿。謹遣攝太尉具官臣王旦。奉寶册。謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。恭維本仁觀德。宗廟再嚴。致孝因心。簡册增耀。在天降鑒。錫祚有孚。眷祐後昆。永永無極。謹言。興。退立。太尉捧册案入廟室。登歌顯安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎跪奉太祖寶案。當太祖室前。訖。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶案官舉寶案。侍中俯伏跪讀寶。訖。興。太尉又奉寶案入廟室。登歌顯安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外北向再拜。次引

太尉詣太宗室前。俯伏跪奏。具官臣某言。謹上加尊謚册寶。奉訖。興。稍西立。中書侍郎跪奉太宗册案。當太宗室前跪。退立太尉後。中書令立册案南。舉册案。中書令俯伏跪讀册曰。維某年某月某日朔。孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言。臣聞應期受命。聖人所以致太平。卜世其昌。上帝所以祚明德。然則升中昭事。既報本于圜方。順美歸尊。當增華于簡册。伏維太宗神功聖德文武皇帝。玄功不宰。妙用无方。若唐堯之聖神。有周公之才藝。在朱邸也。懸相集連珠之慶。紹寶曆也。長江出瑞石之文。閩越于是來同。并汾以之盪定。若乃揚庭以選士。闢館以育才。得人而致治也。集河洛之圖書。闡周孔之經籍。用文以立教也。授律以行師。取威而禁暴。經武以定功也。審官以考績。議獄以緩刑。信賞而慎罰也。既而講三王之禮。備六代之樂。躬肆類以享帝。尊二祖以配天。人神感通。上下交泰。和氣充塞。德澤涵濡。百靈效祥。溢圖牒之所記。九譯來貢。超載籍之所聞。然猶旰食勵精。實行慈儉。除宮室之藻飾。絕弋獵之嬉遊。省去名稱。抑罷封禪。積德深厚。垂慶綿長。俾臣薄躬。誕膺丕錫。守位一紀。率土咸懷。疊委休符。屢維稔歲。狗黎庶之虔請。循虞夏之舊章。告成介丘。昭紀大號。奉揚前烈。傳之無窮。而陟配方嚴。鴻名未稱。敢不周爰古道。侔揣大猷。上以協神祇之心。下以伸臣子之志。再章節惠。永播英聲。謹遣攝太尉具官臣王旦。奉寶册。加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。恭惟至神。俯歆令典。延休萬乘。介福兆人。謹言。

加上太廟六室尊謚

國朝會要。天禧元年正月九日。敕命中書侍郎兼兵部尚書平章事向敏中詣六室奉册。羣臣拜表稱賀。

初。中書門下上言。準御札。以來年正月十日。親享太廟。奉上寶册。臣等已曾奏告太廟。躬上寶册。復行薦享。慮成煩縟。有爽寅威。望準舊制。先遣有司奉上寶册。後親行享禮。竊以宗祀有期。徽稱是薦。屬上春之元吉。會縟典之偕行。在攸司之駿奔。尚或虞于跛倚。矧乃穆穆清廟。巍巍至尊。身服大衮之章。步中采茨之節。奉瓊册而有六。致蕭蘠而有三。進退多儀。周旋叶度。比其竣事。固已質明。若或嗣薦苾芬。躬行灌酌。則肅雍之道。登降以或稽。蠲潔之誠。伏興而靡怠。況乃建封斯畢。薦號有經。伊祖禰之垂歆。亦官司而寅奉。惟告虔于廟室。且專領于祠官。上既諧于易從。下必謹于承式。茲休至大。得請爲期。其太廟六室尊謚册禮。欲望詔有司以來年正月九日奉行。十日。皇帝躬行朝享之禮。自是三請。乃許之。又據眞宗實錄。是年上寶册。百官陪位。第一室册文曰。臣聞肇基王迹。實自于上仁。貽厥孫謀。仰繄于至德。矧茂克昌之烈。誕章錫美之靈。佑寶緒之重熙。感仙游之昭格。用展遹追之禮。式昭駿惠之風。伏惟僖祖文獻皇帝。潛隱韜明。廣淵藏用。稟元精而毓粹。稽純嘏以流輝。陟降上天。始恢于成命。儀型後裔。大集于繁禧。臣猥以眇沖。獲膺嗣服。命宗祧之重。惟懷永圖。卹寓縣之勞。敢忘丕則。祗受詒訓。馴致治平。屬禋瘞之交修。荷穹昊之報格。眞期允協。飆馭載臨。諭表發之遐源。申聿懷之多禮。監觀攸接。尤謂于凝祥。舄奕有聞。實資于累洽。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰僖祖文獻睿和皇帝。道隆觀德。孝極因心。方期對越之靈。遹播龐鴻之佑。時億時萬。永以无疆。第二室册文曰。伏以無疆之緒。自積累以承基。祗遹之心。仰開先而尊祖。孝之大者。禮其舍諸。故列辟之所言。實曩籍之攸尚。恭惟順祖惠元皇帝、儲精剛健。稟氣中和。守素知常。含輝隱耀。

沖襟默而自運。盛德晦而彌彰。笙鏞之音。將從于不變。龍蛇之蟄。因蘊于多奇。惠流千乘之邦。道實六藝之圃。創業垂裕。仰藉于慶靈。資始守成。緬詒于燕翼。宜乎隆會昌之帝祉。受丕顯之尊名。粤以眇資。紹膺元曆。荷詒謀于接統。成致治于太平。鉅則交修。眞游狎降。邦家襲吉。允載于發祥。禮典考言。敢忘于追遠。稽合古訓。濬發皇猷。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰順祖惠元睿明皇帝。伏惟威神下濟。福祿薦臻。克敦鴻鑒。永庇後昆。第三室册文曰。恭以肇基皇統。實本于累仁。祗遹孫謀。克昌于永裔。屬交修于鉅禮。復逖悟于仙宗。稽靈命以致虔。方伸昭事。述鴻徽而追孝。敢竭精衷。伏惟翼祖簡恭皇帝。宅粹洪源。澄神妙鏡。茂岐函之至德。啓姚姒之丕圖。道協惟幾。功歸不宰。發祥垂世。飛玉籙之名。出己濟人。踐朱幡之位。開階列聖。錫祥眇躬。削五代之荒屯。契三神之幽贊。武臻消偃。文洽化成。蠻貊承風。混同而無外。蚊蠕漫澤。衍溢而咸懷。覩飆馭之格思。荷濬穹之眷佑。紹靈長之業。獲對眞期。奉尊極之稱。式隆美報。永惟觀德。斯用薦誠。仰止太宮。備茲縟典。外盡物而內盡志。莫達明馨。由大行而受大名。益揚顯懿。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰翼祖簡恭睿德皇帝。羣后在列。六樂是陳。祗若嚴祀。刻以溫珉。令聞不已。禔福維新。第四室册文曰。臣聞天序丕承。運膺於纘服。祖功錫美。祀重于歸尊。純嘏鋪昭。靈期以之叶應。徽名升薦。慶典以之宣明。伏惟宣祖昭武皇帝。醞粹在躬。幾神周物。總戎昭以致用。殖德基而鴻原。勤王懋績。右武申威。道濟乎三才。慶垂于千億。赤符啓祚。黃圖宅中。方寓來同。二聖善繼。賡詠綿瓞。增茂于本支。濬發深源。誕流乎重潤。肆臣涼薄。獲紹宗祏。邊鄙不聳。神人以和。勤崇仙閣。奉祗汾典。曠絕交舉。聲施寖盛。偉兆彰戒。飛輧降臻。

悟聞聖系。翕受禔福。景命懷屬。率由燕翼之謀。榮號講求。丕昭積累之業。維睿詗乎奧賾。齊聖兼乎哲明。懿爍誕敷。休烈惟大。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰宣祖昭武睿聖皇帝。冀紓沖鑒。應受丕稱。謦欬如聞。敷祐無極。第五室册文曰。臣聞闢大統者。功俟于蒼昊。建皇極者。德被于黎元。膺曆數以在躬。自天人之合契。若乃廓九圍而底定。恢億載以熙隆。長發其祥。詒謀于永世。有秩斯祐。儲慶于後昆。禮莫大于易名。孝莫先于追遠。率循令範。丕顯鴻猷。伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝皇帝。凝命有孚。惟睿作聖。奮成湯烈烈之武。布周文赫赫之明。天授寶圖。運興淳耀。澄閎大業。震疊皇稜。宅大寶以居尊。乘六龍而行健。平夷多壘。康靖羣生。混一車書。敉寧區夏。復三古之憲度。革五代之荒屯。至化淳流。英聲載路。垂無疆之茂烈。固累盛之鴻基。臣猥以眇躬。欽承聖緒。獲鍾亨會。允格純休。祗受元符。誕昭靈貺。由是升中喬嶽。報本隆雕。既盛則以章明。仰仙游之臨暨。侍睟容于咫尺。聞景命于希微。斯蓋穹昊之降祥。宗祏之垂裕。惟眞祖之德。爰奉尊稱。而烈聖之靈。載崇丕號。于以述宣景爍。對越威神。稽節惠之文。導永懷之感。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝。恭惟昭升盛禮。允鑒至誠。誕慶徽章。永隆純嘏。第六室册文曰。臣聞有開之福。申錫無疆。允文之功。克昌厥後。矧惟丕烈。誕降景靈。對越皇天。茂昭于道蔭。肆予累葉。克集于神休。仰膺妙用之仁。敢怠顯承之志。伏惟太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。二儀宅粹。五緯儲精。德施淵明。威霆震疊。黎民於變。播陶唐惟大之功。五典克從。秉虞帝愼徽之道。惠□宜洽。英武渙揚。拯汾晉之民。方隅底定。納吳越之款。天下同文。爰偃節以建

櫜。每臨軒而旰食。綴學立制。昭式于典章。類帝禋宗。發輝于禮樂。登庸亮直。體象清明。報降有融。尙抑封崇之事。儀型是式。誕彰遹駿之聲。宣哲貽謀。積仁垂慶。俾臣沖眇。獲奉宗祧。仰承燕翼之才。日勵精勤之志。紹休景貺。保集太和。四氣凝祥。嘉生畢茂。百工獻頌。毖祀交修。荷上帝之鑒觀。感高眞之昭格。睟儀欽覿。諄誨親聞。諭寶胄之龐鴻。悟洪基之邃遠。廣敷純錫。遐被羣生。載惟永世之祥。用極寅威之志。謹奉玉册玉寶。加上尊號曰太宗至神應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝。恭惟神緊□□。表炳幾先。混六合而一統。恢大寶于億年。增崇聖緒。永祚仙源。

太常因革禮卷九十一

廟議三

眞宗謚議　加上眞宗謚號二

仁宗謚議　伯祖昭穆異同議上

眞宗謚議

日曆。乾興元年。翰林學士李維議。伏以古之王者。申節惠之文。舉易名之典。取法于天地。陳禋于郊廟。蓋所以變勸盛德。彰示方來。著爲令猷。歷代不易者也。伏惟大行皇帝。誕膺基命。祗嗣寶圖。席二后之慶暉。接五精之正統。業隆富有。德茂中孚。端繡衣以向明。偃瑚戈而下武。四鄙清定。九區率順。面內之吏欽向。充庭之貢狎至。豐澤流灑。載謠洋溢。孰遠而弗達。胡微而弗浸。仍歲嘉熟。方內太寧。協百志以咸熙。總萬機而惟允。勵精以思道。廣聽而博納。利罰止息。品彙阜滋。形忠利以宣猷。煥文明而施行。家興禮讓。俗躋仁壽。無爽物性。勤息民隱。祗遹成憲。克務在寬。居無自我之規。動叶用中之道。乃至愼選列辟。體貌皇僚。疇咨睿謨之臣。以箴王闕。濬發丁寧之禮。蓋重農本。一二之言。好問。聲色之娛不邇。九功灼敍。百吏肅謹。講求禮式。著明憲度。政體以之畢舉。時俗以之於變。潔誠而致祀。欽若以事天。舉必率于齋蠲。奉必資于崇寵。精專祗戒。翕習示祥。天人之際以交。帝王之制兼劭。旋荷昭回之鑒。洊膺奧祕之錫。示先期于路寢。

接泠御于紫闈。丕昭濯濯之靈。悅悟綿綿之緒。傳觀品列。誕告方國。均周于純貺。載嚴于崇報。隆神麗日靖宇。範端功之睟像。紀節物于令甲。總使職于台宰。闡繹集虛之道。奉延御辨之游。茂講景儀。專致清億。聿詢夏諺。載事虞巡。祗建天家之封。親款皇帝之祀。金庭順拜。緬尊于道蔭。昊壇薦類。式報于春祈。震耀采章之容。紛綸符瑞之富。且夫修明典則。祗祓燔薶。必歸美于祖宗。祈祓于億兆。然後發渙汗之號。建尊顯之稱。昭浸盛之威容。騰英茂之馨烈。由是振天章之藻翰。紀鏤石之信辭。鍾律均和。黼黻交麗。逮星灰之屢改。積緹緗而彌廣。矧乃中禁之地。侔于上帝之府。金楹叢倚。鈿軸相鮮。邁炎漢之好文。盛開元之致治。朝廷無事。皇家多歡。處帝所之祕深。味眞風于沖漠。希微致用。睟穆居尊。體廣運于乾元。保久視于教父。齊皇極以敷訓。示太素以御民。固以守丕業之盛□。致懷生于茂遂。豈圖時有祲沐。疾生腠理。欻馮玉以大漸。遽脫屣而上仙。冢宰道乎遺音。天下瞻乎晏出。所以三靈憤慘。萬國號慕。穆卜惟吉。同軌赴辰。列哀仗于綺城。引龍輴于御道。虔遵典禮。上易徽稱。謹案謚法。經緯天地曰文。無幽不察曰明。法度明大曰章。通達先知曰聖。主善行德曰元。慈惠親愛曰孝。文以化成。明以臨照。章以垂憲。聖以廣運。元以法天。孝以述志。惟治也本于證道。惟德也所以稱宗。則法舊史之明文。爲來葉之懿範。蓋天之所命矣。請上大行皇帝謚曰文明章聖元孝皇帝。廟號眞宗。

加上眞宗尊謚二

禮院儀注。天聖二年。準敕。準二月十五日詔中書門下。先皇帝臨御八紘。憂勞萬物。兩巡河朔。親統戎師。

以櫛風沐雨之勤。戍辰羲省方之事。由是殊鄰修好。中夏偃戈。西裔稱藩。三邊絕警。牛馬休于林麓。疆畝遂其耕耘。路罕拾遺。家無轉餉。蒸民老幼。得全其生。二十年間。最爲隆盛。而謚號之內。略其威武之稱。中外之人。咸有咨嗟之論。豈朕奉揚先烈。褒顯萬世之意也。曩于前歲。嘗議增加。屬奉山陵。因而稽緩。今者類禋俯及。孝享方伸。瞻二聖之舊規。有追崇之茂典。用昭美稱。式播無窮。宜于先帝謚號內。用此意重詳定。加二字爲八字。依先朝再上太祖太宗謚號例施行。咨爾輔臣。體予深意。仍令兩制與太常禮院同共詳定聞奏者。恭以眞宗皇帝。君臨萬國。道冠百王。經文以守成。神武而不殺。兩河巡狩。大信感于殊鄰。西土懷柔。醲化浹于遐俗。由是四鄙不聳。黎民厚生。偃師節于靈臺。固邦基于億載。功超夐古。莫得而名。謹案謚法。克定禍亂曰武。威強睿德曰武。又云。大慮慈民曰定。安民法古曰定。王者統天育民。表德建謚。傳于册府。貽厥來世。所以奉彝制而揚徽烈也。伏請加上謚號曰文明武定章聖元孝皇帝。詔恭依。是歲十一月九日。命司空平章事王欽若詣廟堂室奉上謚册。禮院儀注。慶曆七年詔。是歲有事于南郊。前二日。加上眞宗尊謚。其册文云。維某年某月某日。嗣皇帝臣謹再拜稽首上言曰。臣聞道侔圜覆者。體一氣以統生。德猶方載者。遂萬物而均育。兼括希微之妙。周施繫象之先。至若河洛讓其圖書。日星緯其憲度。利澤漬肌骨。威聲慴戎夷。餘烈遺恩。輝映千古。而尊極之稱。未渙于簡編。遹追之誠。靡遑于夙夜。伏惟眞宗文明武定章聖元孝皇帝。紹丕顯之聖。大繼照之明。翼翼小心。兢兢御下。純孝塞于天地。至禮通于神明。御物以慈。化民以儉。親厚賢傑。疏斥奸邪。革車再駕。而北狩乞盟。羽檄未馳。而西羌面內。五兵偃息。重

譯會同。祗受元符。謹大中之訓。交修盛則。盡告誠之恭。順祀隆雕。欽直景亳。飆游來格。寶瑞畢臻。萬國聳瞻。百王晦美。天人攸贊。逮歷彌昌。俾臣眇沖。獲承重器。寤寐未洽。二紀于茲。慮一善未周。仰愧清廟。懼一言違道。有負羣生。高明之鑒。聿回。純錫之休。允洽。九土嘉靖。四氣凝和。聲教誕敷。華夷胥悅。適揆天元之言。虔舉郊見之儀。且禮莫大于歸尊。祭莫先于嚴祀。深惟功號之表。當殊節惠之文。敢集鴻名。克揚景燦。謹遣攝太尉推忠協謀守成位理功成金紫光祿大夫行尚書工部侍郎同中書門下平章事昭文館大學士兼修國史兼譯經潤文使上柱國潁川郡開國公食邑三千八百戶食實封一千戶陳報中奉玉册玉寶。上尊謚曰眞宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝。恭惟皇靈下濟。神聽惟聰。縟禮寅奉。精誠杳通。意容衞而可格。服眷佑以斯隆。茂本支于永世。斯億萬以無窮。謹言。

仁宗謚議

禮院例册。嘉祐八年八月十二日。翰林學士王珪奏。臣伏奉敕命。以七月二十九日。集官于南郊壇告天。請到大行皇帝謚號。曰神文聖武明孝皇帝。差臣撰謚議文及廟號者。臣謹上議曰。臣聞元精磅礴。濟萬物而不昭其迹者。薦名曰天。至德汪洋。澤萬世而不有其功者。建謚于帝。伏思在昔帝王。主膺大名。終紀大行。使金聲而玉振之。以詔乎無窮之聞者。帝莫盛于堯舜。王莫隆于禹湯也。蓋易名之典。下不得誄上。古者將爲至尊之謚。必就于郊。然後定之。所以推天下之至美。明天下之至公。雖天子不得以自專也。恭維大行皇帝躬上主之資。承三聖之序。流大漢之豈弟。履放勳之欽明。苞富有之業。而能守以約。攬泰定

之勢。而弗恃以安。固常邈然馳視所未形。俯然積思所不及。謂天命之匪易。迺嚴恭戒懼。庶以答靈心之顧。謂民懷之靡常。迺涵容煦沫。庶以陶善類之歸。知括萬慮而不可測。恩滲四垠而不可形。如兩儀之無不燾載。如三辰之無不臨燭。于時修廢官。繼絕世。禮高年。勸力穡。減常賦。抑末游。虛己以遇豪略之材。降志以從忠直之諫。振立賞罰而權衡之。章明典禮而黼黻之。宥恕刑獄而蕩滌之。惠哀困窮而衣食之。人情莫不欲逸。愛其力而不勞。人情莫不欲壽。輔其生而不傷。羣公庶尹。罔弗夷正。相與謀王之朝。殊鄰絕區。罔弗億寧。相與慕王之境。父父子子。兄兄弟弟。罔弗祗順。相與立王之塗。蓋仁政之施。沛然其若是莫之能禦也。矧復耕藉于千畝之田。禴祭于先王之廟。報天之誠篤。則八奠于圜丘。嚴父之志盡。則再侑于明堂。宗室既藩。則廣諸分玉之愛。邦統未昭。則豫有主器之屬。下議樂之詔。以考鐘石之和。置寫書之官。以緝經墳之學。邇英敷席。圖講藝也。凝機校宇。資味道也。藻思粹發。窮聖作也。飛毫灑落。肆天縱也。知聲色之靡伐于德義。于是乎屏燕飲之娛。知雉兔之獲殫于精神。于是乎絕盤游之欲。念組織之勤。則卻服御之華。念土木之費。則捐宮室之麗。西羌阻命。不欲久戍勞師。而遂納玉關之誓。南蠻肆奸。不欲深入薄寇。而自致蕞街之戮。時則有隃沙軼漠卓犖之貢。委應圖合牒沕潏之瑞叢。四十二年于茲。可謂海內大治矣。竊迹羲黃之前。夐乎莫索其詳。自詩書之載。揆厥所元終。都攸卒未有如茲之盛者也。方將勒鴻休。受永祐。豈圖神機欻厭。邦釁上延。仙鼎已成。不返荊山之御。玉衣雖在。空陳渭水之遊。嘉原既新。同軌迫至。下華蓋于北極。引龍輴之西巡。此萬國所以摧心。三靈爲之變色。有司由是飭舊典。册丕稱。皇哉爍虖。

幾有以綏王靈而炳帝烈也。謹案謚法。治民無爲曰神。經緯天地曰文。通達先知曰聖。保大定功曰武。照臨四方曰明。慈惠愛親曰孝。若乃羣生嘻嘻。鼓之舞之。不知至化之所自。非至神乎。制作禮樂。際天接地。煥然而大備。非至文乎。永惟宗廟之奉。實發先識。以建大本。非至聖乎。戴白之老。不識兵革之警。非至武乎。遐末荒昧之情。格於聰明。而無所遺。非至明乎。惇敍九族。以述夫祖先之志。非至孝乎。粤廟號之建尙矣。惟其歷古聖賢之君。莫不極所以尊明令顯之稱。又或至于代相襲之。夫仁者。聖人之盛德。豈獨未有以當之邪。抑當時鴻儒鉅學。反略于稽求。將天之所啓期。以克配大行之廟乎。詩云。維天之命。於穆不已。此之謂歟。惟功以創業爲祖。德以守成爲宗。皆尊尊之大誼也。大行皇帝尊謚。宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝。廟曰仁宗。

伯祖昭穆異同議上

國朝會要。咸平元年三月。判太常院禮院李宗訥等上言。伏見僖祖稱曾高祖。順祖稱高祖。翼祖稱曾祖。宣祖稱祖。太祖稱伯考。文懿、惠明、簡穆、昭憲皇后、并稱祖妣。孝明、孝惠、孝章皇后、并稱伯妣。詳觀舊典。參考近儀。爰自唐朝。降及五代。咸有稱祖妣及伯考之文。聖朝因之。遂爲定式。謹案爾雅曰。父爲考。母爲妣。父之考爲王父。父之妣爲王母。王父之考爲曾祖王父。王父之妣爲曾祖王母。曾祖王父之考爲高祖王父。曾祖王父之妣爲高祖王母。又曰。父之昆弟。先生爲世父。後生爲叔父。以此觀之。唯父母得稱爲考妣。其上皆稱王父母。伯則稱曰世父。今之稱號。深慮未合典經。欲望僖祖止稱廟號。順祖而下。卽依爾雅之

文。立此新制。救其前失。詔下尚書省集官議定。戶部尚書張齊賢等上言曰。案王制曰。天子七廟。爲三昭三穆。幷太祖之廟而七。商書曰。七世之廟。可以觀德。三代而下。迄至于今。可謂不刊之典也。其間或有兄弟繼及。亦不移昭穆之列。是以漢書曰。爲人後者爲之子。故爲所後服斬衰三年。所以尊本祖而重正統也。又禮云。天子絕期喪。安得廟中有伯考之稱乎。其唐朝及五代有此稱者。蓋禮官之失。非正典也。謂自今有事于太廟。則太祖室幷諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝。太宗室稱孝子嗣皇帝。如此。則昭穆之位。允合大倫。其爾雅考妣王父之文。蓋周公著以教人知父子親疏之節。本不爲宗廟言之也。歷代既無所取。于今亦不可行。詔僖祖止稱廟號。太祖室幷諸祖室稱孝孫孝曾孫。令太帝禮院別加詳定。禮院上言。謹案春秋左氏傳。文公二年。躋魯僖公。正義云。禮父子異昭穆。兄弟昭穆同。此明閔僖兄弟繼統。同爲一代。又案隱公桓公繼及。皆當穆位。又案江都集禮。晉建武中。惠懷二主。兄弟同位異坐。以正昭穆。及尚書盤庚。有商及王。史記。陽甲至小乙。兄弟四人相承。故不稱嗣子。而曰及王。明不繼兄之統也。又案唐書。中宗、睿宗、皆處昭位。敬宗、文宗、武宗三帝。序昭穆之時。同時一代。今者簡編之內。類例甚明。宗廟之中。昭穆可定。伏請自今每有司攝事。或皇帝朝享太廟。僖祖室曰曾高祖僖祖文獻皇帝。祖妣文懿皇后崔氏。順祖室曰高祖順祖惠元皇帝。曾祖妣惠明皇后桑氏。翼祖室曰曾祖翼祖簡恭皇帝。曾祖妣簡穆皇后劉氏。皇帝幷稱孝曾孫。宣祖室。請依禮記正文。曰皇祖考宣祖昭孝武皇帝。皇祖妣昭憲皇后杜氏。皇帝自稱孝孫。太祖室。請依唐德宗故事。曰皇伯考太祖英武聖文神德皇帝。皇伯妣孝明皇后王氏。每大祭。太祖

太宗昭穆同位。皇帝自稱孝子。太宗室、請依禮記正文。曰皇考太宗神功聖德文武皇帝。皇妣懿德皇后符氏。皇帝自稱孝子。其別廟稱謂。亦請依此。詔宜令都省集兩制尚書省四品已上官參議以聞。